

مُعْضِدُ الْمَدِينَةِ الْحَلِيقَةِ

ومقالات أخرى

علمية وفلسفية وانتقادية

بقلم

إسماعيل مظهر

صاحب مجلة العصور ومحررها

جميع الحقوق محفوظة

١٩٢٨

الثن ١٥٠ مابا

دار النشر والتوزيع

دار النشر والتوزيع

مَعْضَا الْمَلِكِ نَبِيَّ الْحَيَاتِ

ومقالات أخرى

النسبية علمياً وفلسفياً — أساس الحضارة المقبلة : أهو الرقي الأدبي
أم النشوء العضوي — ماهية التاريخ : فنياً ووصفياً وفلسفياً —
ما س نوردواو : نظرته في الحياة ومثال من آرائه الاجتماعية
— دلالة الشعر على روح العصر — عبث الحياة :
قصة واقعية — كشف الستار عن سر الأسرار —
خداع الطبيعة — النهضة الشرقية . أظهر مظاهرها
وأبقى آثارها — طابع المدنية الحديثة : مدنية الفرد
ومدنية الجماهير — يعقوب صروف : صورة : وذكرى :
أثره في علم البيولوجيا — فلسفة الانقلاب
التركي الحديث

بقلم

اسماعيل مظهر

صاحب مجلة العصور ومحررها

جميع الحقوق محفوظة

١٩٢٨

دار البشير للطبع والنشر

شارع أساعيا العلي رقم ٤٠٠ بياض

الأهداء

الى والدتى

إليك يا أماء أهدى هذه الصفحات ، وهى أثر من آثارك ، وبقية من فضلك . فان كان فيها أثر من استقامة الفكر ، أو علالة من طيب النزعة ، فتلك حشاشة من نفحاتك ، وفضلة من نفثاتك . وإن كان فيها ما يذم ، فذلك من أثرى وفعل يئسى .

إلى روحك الطاهرة النقية ، وإلى ذكراك الباقية الزكية ، بل إلى ذكرى الآلام التى تحماتها فى سبيل أن أكون رجلا ، أهدى هذا الأثر الضئيل ، طامعاً فى عفوك ، ملتمساً غفرانك ، مستندراً عليك الرحمة والرضوان .

معضلات المدنية الحديثة..

(١) تاريخ النشوء الاجتماعي — تأليف الدكتور مولارليير —

(٢) الفساد والتجدد الاجتماعيان — تأليف الدكتور أوستن فريمان

في المباحث الحديثة نزعة غير مرغوب فيها تميز الخلط بين منتجات العقل البشري . فان العلوم والآداب والفنون ثلاثة أشياء لكل منها حيؤها الذي تستمد منه في كفاءات العقل الانساني . فالعلم هو ما بلغ حد اليقين الدابت في مجموعة من المتدمات تصح نتائجها في كل الحالات وتحت تأثير كل ظرف من الظروف . والآداب كل ما تناول النظريات التي تحتاج الى برهان يثبت صحتها؛ مضافاً إلى ذلك الصناعات الأدبية بفروعها . والفنون كل ما استمد من التصور والخيال . فالرياضيات التي يرجع فيها إلى حساب العدد ، والفلك الذي يرجع فيه إلى الرياضيات وإلى قياس الحركة، معتبرة من العلوم ، بل قد لانكون مبالغين اذا قلنا انها كل ما أنتج العقل الانساني من العلوم حتى اليوم . والاجتماع ومباحث الانثروبولوجيا وما اليهما من المباحث، لا يمكن أن تعد علوماً كما انها لا يمكن أن تعتبر من الآداب . فهي بحكم هذا علوم لانزال في طور التكوين . أما الآداب والفنون فمزلتان تبعد أولاهما عن العلوم بقدر ما تبعد الفنون عن الآداب .

نقدم بهذه الديباجة لأننا سنناول الكلام في معضلات المدنية الحديثة من الوجهة الاجتماعية، والاجتماع علم لانزال في طور التكوين ، ظهرت بوادره في مؤلفات « هيرد » التي وضعها في فلسفة التاريخ ، وتطور في يد فولتير تطوراً أسلم إلى أهل القرن التاسع عشر فكرات تركزت في عقل الفيلسوف « أوغست كوزت » بما أبرز لنا البدايات الأولية في المباحث الاجتماعية .

بدأ علم الاجتماع أشواطه الأولى بالنظر في الجماعات الانسانية نظراً سطحياً صرفاً فكان علماء وصفيّاً تناول طبائع الشعوب وعاداتها ونظاماتها المدنية والاهلية والسياسية، ولكنه لم يبحث في كيفية نشوء هذه النظمات ، الا بعد أن وضعت

علوم الحياة على أساس من التجارب العلمية ، أفسحت للمباحث الاجتماعية سبيل النظر في الأسباب التي كونت الجماعات الانسانية الأولى والأسباب التي ساقته الى تطورها ونشورها ، فكانت هذه المباحث خطوة كبيرة خطاها علم الاجتماع متدرجا في تلك السبيل التي لا بد من أن تسلم به يوماً لأن يكون من العلوم اليقينية الاثباتية بقدر المستطاع .

أكتب هذا بعد أن فرغت من قراءة كتابين في الاجتماع الانساني أولهما كتاب تاريخ النشوء الاجتماعي للدكتور مولار ليير الالماني . والثاني كتاب الفساد والتجدد الاجتماعيان للدكتور أوستن فريمان الانجليزي . والمؤلفان على جانب عظيم من الكفاءة والقدرة على البحث في معضلات الاجتماع العملي ، وكلاهما واسع الاطلاع على معضلات علم الحياة (البيولوجيا) قوى الحجة في الدليل ، ثاقب النظر في الاستنتاج ، ثابت القدم في الاستقراء . لهذا نجد أن اختلاف نظرهما في النتائج التي وصلا اليها يحدث في نفسك انراً قويا يحملك على الاعتقاد بأن المدنية الحديثة لم تصبح حلاً موافقاً لطبيعة الانسان خرج به من ظلمات الوحشية الأولى التي كانت تقف حائلاً بينه وبين الارتقاء ، بل تمنع أن هذه المدنية أصبحت بذاتها وعلى نظاماتها الحاضرة ، عظمة كبرى تسوق بالنزعة الانسانية سعياً في مدارج الانحطاط والفساد .

ان النظرة التي ينظرها رجال العلم الصرف في منال الاجتماع مخالفة تمام الاختلاف عن نظرة الرجل السياسي ، كما انها تختلف عن نظرة المصلح الاجتماعي . فان المتخاضع من علم الحياة (البيولوجيا) لا يفكر الا في الترويض والانهائية . ينظر في المستقبل وينظر في الماضي على نمط يكفى لأن يسقط أقوى السياسيين تمكناً من عبادة الجماهير . فان السياسي لا يهتم من شيء في الحياة الا أن يرقب من أين تهب رياح الجماهير في الغد ، ولكنه لا يحفل بالتفكير فيما سوف يحدث في الستة بل ، قريباً كان أم بعيداً . كذلك يعتقد رجل العلم أنه لن يستديم أن يغزو الطبيعة ويتسلط عليها الا اذا مضى مملياً لنواميسها . وهو لن يمتد أن الطبيعة البشرية يمكن أن تقبل أو تتغير متطورة ، حتى في خلال عشرة قرون متوالية ، الا اذا

تعهدتها يد الانتخاب الطبيعي، تنتقل بها من درجة ارتقائية الى درجة أخرى على تتالي الاجيال . فان رجل العلم لا يؤمن بشيء الا بما توحى اليه به مبادئ العلوم الثابتة التي هو عا كف على درسها وبحننها . هو لا يخاطب المواطن ولا الشعور ولا المعتقدات التقليدية التي يمضى عليها الناس عا كفين ، بل يناجى أبا الهول الرابض في فلات العالم المجهول . هو يناجي النواميس العنصرية التي ان تكذب ولن تموده ، تلك النواميس التي تتحكم في مستقبل الامم والشعوب والانواع والسلالات المختلفة ، كما تنتضى سندها النالدة الثابتة . تلك السنن التي اذا سارت الاحياء مقتضياتها تطورت وارتقت ، واذا صادمتها واعتضت طريقها انصمحت وفنت .

على أن العلم لم يصل بعد الى درجة من التأثير تم كنهه من أن يشكل معتقدات الشعوب العملية في الحياة على صورة ما ، لأنه ظل طوال العصر الماضي بعيداً عن التأثير في ميدان السياسة ، مقتصياً به عن المشاعر بتأثير الدين . غير أنك تجد اليوم أن كل مقام في رؤوس الناس من محاولة التوفيق بين العلم وبين تقاليد أهل اليقين قد أهمل وترك في زماننا هذا ، بل ان شئت فقل قضى عليه قضاء تاماً . فان العلم على الرغم مما يثبت فيه اقداامه من ميادين العمل الصريف ، لم يؤثر أى أثر في ثبات المعتقدات الدينية بصفتها عاملاً نشوئياً في تطور الشعوب . نزع العلم نزعتة المادية الصرفة عند ما أخذ يتاوم الاساءير والارافات التي استمكنت من عقول الناس أزماننا متطاولة عريضة في التدم . لكنك تجد أن العلم منذ أن حرر نفسه من أثر الاساطير ومعتقدات أهل اليقين ، أخذ يخطو قدماً بعد قدم نحو الفلسفة وأخذ ينغمم بكثير ما ذاع في أواسط القرن الثامن عشر من مذاهب الفلسفة الممالية في المانيا وفرنسا . كذلك تحولت الموقعة من تناحر بين العلم والدين الى شجار قوى قائم بين العلم وبين النزعات الشورية التي تجفل من حكم العقل والتي تعمل بكل مافى استطاع القوة أن تؤثر افساداً في الجماعات الانسانية وتحميلاً من وحداتها المتجانسة . ولهذا تجد أن القائمين بغرس بذور النورات الحديثة غالباً ما ينغرون من ذكر العلم والعلماء ، عاملين بأقصى استطاعهم على هدم

نتائج العلم التي يخرجها المؤمنون بموجبات العقل؛ نابذين موجبات المشاعر . لانهم في ثورتهم هذه لا يقومون في وجه النظام الاجتماعي القائم وحده ، بل يشورون ضد القانون الاقتصادي وضد الجمعية البشرية ، ككائن عضوي يرجع بنشأته الى أعرق العصور قدماً .

ومع كل هذا ، وعلى الرغم من التطورات العظيمة التي انتابت الفكر الانساني في خلال القرنين الفارطين؛ نجد أن ميول الرأي العام لاتنفك مؤثرة في مباحث العلوم بما يعوق خطاها المبعثة في سبيل التقدم والاسنكشاف العلمي ؛ ولا مناص لنا من القول بأن أشد الباحثين استمساكا باستقلال رأيه وأكثرهم نقديراً واحتفاظاً بحرية تفكيره ؛ لا يمكن أن يخرج عن حكم الزمان الذي يعيش فيه والمؤثرات التي تتناوح رياحها من حوله . فهو على الرغم من كل هذا صنعة نشأته وعبد يثته . فان ذلك الحلم اللديد الذي استقوى على الفكر الفرنسي في أواخر القرن الثامن عشر ، حلم أن الانسان مستعد بطبعه الى بلوغ درجة الكمال؛ قد تحيز في عقول الباحثين بحيث أصبح المعتقد أن النشوء والارتقاء قانون الطبيعة الثابت ، وكانت مباحث « لامارك » الفياسوف الفرنسي الكبير؛ مؤيدة لهذه الوجهة من النظر الطبيعي . فلما أن انقلبت أساليب الحياة الحديثة في أوروبا عامة وفي غربها خاصة ، من حياة الهدوء والسكينة التي ألفتها الجماعات هنالك طوال القرون الوسطى ، الى الحياة الاقتصادية الحديثة التي غشت أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر بحياة الانتاجية الصناعية ، وجد الناس في مبدأ التنافر على الحياة الذي وضعه العلامة « داروين » أكبر نصيب يرضى النزعة الحديثة في الذهاب بالمنافسات الاجتماعية الى أبعد حد مستطاع؛ ليخلص كل شعب من الشعوب بحظه من الحياة ، على قاعدة أن الحياة عبارة عن تنافر يؤدي من طريق الانتخاب الطبيعي الى بقاء الاصلح . على هذا المبدأ الذي أساءت الجماعات فهمه وأساءت تطبيقه ، سارت المدنية الحديثة وعليه تسير .

١ — تاريخ النشوء الاجتماعي

يتخيل الدكتور مولر ليير النوع البشري خارجاً من بداياته الفطرية الأولى حيواناً منحط الصفات ديني، النشأة ماضياً في سبيل النشوء والارتقاء درجة بعد درجة وحالاً بعد حال ؛ منتقلاً من صورة الى أخرى من صور الحياة . كان الانسان في تلك الحال جاهلاً كل الجهل ما ينتظره من ضخامة المستقبل الذي هياً له القدر أن يساق في سبيله . غير أنه مرت على الانسانية في حياتها الاولى فترات أدرك فيها الانسان حقيقة الخطوة التي هو ماض في سبيلها ، وعدت قوة ادراكه على حالته اللاشعورية . لأولى فأدرك أن له وجوداً وأن له مستقبلاً . ومنذ ذلك الحين تبدل الانسان من الاستهزاء بقوة غرائزه بالاستنارة بقوة عقله ومداركه ؛ وتبدل من حالة الجبر الغريزية بحالة الاختيار الادراكية ، فأصبحت كل أفعاله قصدية غائية، بعد أن كانت فطرية لا ادراكية لا أثر فيها لقصد معروف ولا غاية مرسومة . وكبر عنده الأمل في أن يصبح يوماً ما قادراً على أن يضبط مناحي تقدمه وأن يتحكم في درجات ارتقائه . غير أن هذا الأمل لم يتحقق حتى اليوم ؛ ولن يمكن أن يتحقق قبل أن نفقه تلك السبل المشعبة التي مضى فيها النشوء الاجتماعي متدرجاً في عدد من الحلقات المتباينة . على أن الدكتور ليير يعتقد بأن هذه الحلقات يمكن استكناها ؛ واننا اذا وفقنا على حقائنها وطبيعتها استطعنا أن نتخذها مطالع نرقب منها المستقبل . وهو يمضي في كل بحثه منتحياً هذا المنحى متعاً وحي هذا القول في تفسير حادثات التاريخ الاجتماعي . فهو يحرص ببحثه في التطور الاقتصادي والاسرة والحكومة والعقل الانساني والآداب والعدل والفنون ، ويمضي في كل هذه الابحاث فائضاً بآيات من الحق بينات ، ليؤيد نظريته هذه من كل ناحياتها . يعتقد الدكتور مولر أن التهذيب العقلي حركة ارتقائية في استطاعتنا أن نتتبع آثارها منذ أن بدأ الانسان في الظهور فوق هذه الارض متطوراً عن الحيوانات الادنى منه في سلم الطبيعة اسباً . فان استكشاف طرق التفاهم بالكلام واستحداث النار واستعمال الآلات ؛ ثلاث حوادث كبرى يمكننا أن نعدّها من بين الاشياء التي وضعت حداً فاصلاً بين عهدين متباينين مر بهما الانسان في سرى تطوراتهما

العديدة . فإن استعمال الآلات قد زاد عند ما انتقل الانسان من العصر الحجري الى العصر النحاسي ماراً بالعصر البرونزي الى عصر الحديد . ولقد استقر عصر الحديد على مدنية الآلات الصناعية التي نستعملها في هذا العصر . على أنها مدنية حديثة كفى أن نعرف من حداثتها أنها لم تبدأ في انجلترا وهي عنوان الانتاجية الصناعية القائمة على استعمال الآلات الحديدية ، الا منذ مائة وخمسين عاماً لا غير ، حيث نماها هنالك وأسس قواعدها عدة استكشافات متتالية كان من نتائجها أحداث ذلك الانقلاب الصناعي الذي تقوم عليه مدنية القرن العشرين . ولقد ترى أن كل الجهود الآلية التي تحتاج إليها الصناعات المختلفة آخذة في سبيل التحول من الاعتماد على عضلات الانسان الى الاعتماد على قوة الآلات الميكانيكية المركبة . حتى قال دكتور لير في ملاحظة فيها كثير من الروعة والجلال أن نبوءة أرسطوطاليس كادت تتحقق في زماننا هذا ، اذ قال في كتاب السياسة : « إذا أصبح من الممكن أن تعمل أكرة المنسج من تلقاء نفسها وإذا أمكن أن يتحرك منقر القينارة والزيثار من تلقاء ذاتهما ، لم يصبح هنالك من حاجة الى العبيد » ... غير أنه يرى أن نشوء النظام الاجتماعي لم يساير تقدم الفنون العملية ، ولم يساو ارتقاء الحياة الاقتصادية عامة . ولهذا ترى أن العمال الذين يعيشون من كد سواعدهم تلقاء أجورهم ، لا يزالون في حالة أشبه بمحلات العبيد المسترقين تماماً . وهذه أكبر دلالة عند دكتور موالر على أن عصر الآلات المدني لا يزال في بدايته ، لم يدرج بعد من حجر الايام .

ولقد أظهر من بعد ذلك أن نظام الرأسمالية قد نما وتكبر في ظل الامبراطورية الرومانية ، وأن الثروات الفردية كانت تحت حكم هذه الامبراطورية أكبر قيمة وأعظم كمية منها في كل الازمان التي تقدمت القرن التاسع عشر . ولكن أساس هذه الثروات كان قائماً على جهد العبيد لا على الآلات . وكان يحسن بدكتور موالر أن يقول من بعد ذلك بأن تقدم الآلات وارتقاءها قد عاقه ووقف في سبيله نظام البرق واستعمال العبيد . وعلى هذا يلاحظ مستنجاً أنه كلما كان يفيض مد العبيد في روما كانت تنحط الانتاجية ، لان القدماء لم يكن من عاداتهم

أن يناسلوا العبيد بعضهم من بعض في مرابط (كمرابط الخيل) كما يفعل في هذا العصر المستنبتون في ولايات أمريكا الجنوبية ، وبذلك يمكنهم أن يزدوا من عدد العبيد محتفظين منهم بعدد تزايد نسبه الرأضية جيلا بعد جيل . ومنذ ذلك العهد الذي تحطمت فيه الامبراطورية الرومانية الغربية ؛ حتى العصر الذي وقعت فيه ثورة الانقلاب الانتاجي ؛ كانت الرأسمالية ضعيفة الاثر ضيئلة القوة مشلولة الساعد . فان الكنيسة لم تهمل ساعة واحدة أن تشن عليها الغارة تلو الغارة ، وتنازلها في موقعة تلو موقعة ؛ كما أن نظام القطاعات لم يوسع لها مجال التكاثر والازدياد . والسبب في هذا راجع اما الى أن الرغبة في الكنز والاستجماع كانت في طبائع الناس خلال القرون الوسطى أضعف مما هي في العصور الحديثة ، واما أن الظروف التي كانت تجعل استجماع الثروات المالية أمراً مرغوباً فيه لم تكن متوافرة في ذلك الزمان . ولا يذهب بك دكتور ايير بعيدياً ؛ بل يعود بك الى سنة ١٨٢٥ ليدكر لك أن أسطول « بريمن » وهي ميناء في شمال ألمانيا ؛ لم يكن في تلك السنة ليزيد من حيث حمولة الاطنان على شحن باخرة واحدة من البواخر التجارية التي تمخر الآن عباب البحار . ومن قبل أن يستخدم البخار ليقوم مقام عضلات الانسان والسوائم في ايفاء الصناعات بما تطلب من قوة ، كان السواد الاعظم من العمال عبارة عن مجموع من مهرة الصانع الذين يعتمدون على حنكتهم الذاتية وقهم الشخصي ؛ وكان كثير من الاسر في استطاعها أن تعيش منفردة من غير احتياج إلى مساعدة غيرها معتمدة على قوة الابتكار في أفرادها ومرانهم على العمل والانتاج . فكما أن أدركت مدينة القرون الوسطى ثورة العصر الاقتصادي ، كانت الخطوة نحو التغير والانقلاب مقدورة على المتاجر القديمة التي نمت على مر القرون ونشأت كصناعات يدوية أولاً ؛ ثم تلتها المتاجر الحديثة كتجارة المطاط والسكر والاعمال الكيماوية ثانياً ؛ ثم خرج اليد العاملة من صناعات الغزل والنسيج واللباغة وصناعة لبنات البناء والفخار ثالثاً ، وهي صناعات ظلت آلافاً من السنين عبارة عن صناعات منزلية عادية . ومن ثم اختفت الاسرة

المتعمدة على ذاتها المكفية شر الحاجة الى غيرها ، المستقلة في انتاجها ، من عالم النظام الاجتماعى ، لان معامل الانتاج الحديثة أخذت تحشد العمال حشداً ، وتوارت عن الاعين الاكواخ القديمة بمعداتهما ، من مطبخ ومعمل وحديقة ، وعلى الجملة ، كما يقول دكتور لير ، أن الانتاج الفردى قد أفسح المجال للانتاج التعاونى ، كما هدم مبدأ اقتسام العمل حياة الصناعات اليدوية ، وقضى على الفنان المنتج المستقل بذاته . فأصبح بذلك نجاح العصر الرأسمالى بمقتضى هذا النظام ، قائماً على ازدياد مقدار الصادر والوارد فى التجارة .

يمضى دكتور مولر فى مباحثه هذه شديد الاقتناع ثابت اليقين فى مبدأ من مبادئ الفياسوف « عمانوئيل كانت » اذ يقول : « ان أوجه التقدم كلما ازدادت سرعة قصرت صورها » . فهو لهذا يعتقد أن الصورة الاجتماعية التى نعيش نحن اليوم مكتنفين بآثارها خاضعين لنظاماتها ستكون أقصر عمراً من الصور التى تقدمتها ، فان حالات الاندماج والتخالط ، وعلى الاخص بين رأس المال والعمال ، تزداد حدوثاً والانتاج الاشتراكى الذى تلجأ اليه بعض الحكومات فى بعض الظروف يزداد أهمية وخطراً . وما منع الناس من تجربة التساكن التعاونى الا قوة المحافظة فى نظام البيت الاقتصادى ، على الرغم من أن التساكن التعاونى يعوض على النساء كثيراً مما يسرفن فيه من قوتهم العملية ، غير أنه يعتقد أن الصعوبة التى تحول دون اخراج مثل هذه المشروعات من حيز النظر الى حيز الفعل ، محصورة فى حساسيتنا الاجتماعية التى أصبحت فينا من المشاعر الوجدانية بحكم تراكم الطبقات الاجتماعية المقسومة فى مراتب تفضل احداها الاخرى ، وفي ذلك الميل المؤصل فى فطرة كل أسرة من حب المعاشرة لطبقات خاصة .

غير أنه يستحيل على الانسان أن لا يشعر بحزن عميق صادق كلما ذكر أن الانسانية فقدت المهارة اليدوية فى الصناعات الفنانين بحكم ذبوع الانتاجية الميكانيكية . فان الهمج المتوحشين يحاولون دائماً أن يعرفوا من الرواد الذين يغشون مراتبهم ، عما اذا كانوا هم الذين صنعوا آلاتهم ومعداتهم بمهارتهم اليدوية ، ويدهشون اذا صارحهم أحد منهم بأنه لا يستطيع أن يصنع شيئاً منها . ولقد

ذكر أحد السياح الانجليز أنه رأى في جزائر تاهيتي أن الأهالي يجمعونهم لان يصنعوا بيتاً من الاغصان وأوراق الشجر . وأن الكساء يصنع خلال نزهة قصيرة يقضيها الهمجى باحثاً وراء الثمار في غابة من الغابات . وقد تستولى على هؤلاء الهمج الحيرة والعجب اذا ما سمعوا بأن البريطانى المتمدن يضطر حكومته لان تنفق الفاً من الجنيهات تبذلها من جيب دافع ضرائبها لتعده بيتاً يسكنه ، وأنه يضطر الى البقاء أشهراً بلا مأوى قائماً حتى يتم بناؤه . وفضلاً عن هذا فان الانسان في حالته الطبيعية الاولى يمكنه أن يختار شكل المعيشة التى تلاءمه وأن يشغل نفسه فيما يستخدم فيه كل قواه بالتساوى ، فيحرك أطرافه كما يريد ، وينبه قوة الملاحظة في خلايا مخه ، ويستجمع قواه العقلية ليدرك ماهو بعيد عن ادراكه كما يشاء ، على العكس من الحالة المدنية في عصر الانتاج الميكانيكي . فاثلاًلتنموا الا من ناحية واحدة؛ فنصبح عبيد العمل لأسياده المتحكمين فيه ، اذ يقضى أحدنا العمر يحفر أو ينحز أو يطلو أو يكتب أو يلاحظ آلة ميكانيكية، فى حين أنك تجد أن صيد السمك أو القنص البرى ، وهى من أولى الاشياء التى يعكف عليها الهمج ، أصبحت فى مدينتنا الحديثة من الملاحى التى ينعم بها ذوو اليسار .

* *

لايفض الدكتور مولر ليير من شىء أحدثته الانتاجية الميكانيكية فى المدنية الحديثة أكثر من تلك النزعة التى أنبتت فى النفس الانسانية مايسميه «البليونكسيا» Pleonexia وهى كلمة أغريقية معناها الطماعة والجشع . فان هذه النزعة قد خلقت عالماً محوطاً بالصعاب محفوفاً بالمخاطر مشثوم الطلعة على الانسان بغيض النتائج . عالم تنحصر الفكرة المسمكنة من عقول أفراده فى أن الانتاجية الصناعية هى كل الغرض من الحياة وأن الزمان عبارة عما يقاس بالكسب المادى وهذه الطريقة « الامريكانية » كما يقول الالمانيون ، قد غزت أم الغرب وتمكنت من أخلاقهم وانتشرت بينهم انتشار وباء محتاج . وهى على الرغم مما تبث فى الجماعات من نشاط يفوق تصور الانسان بل يفوق مقدرته ، وفضلاً عن أنه لا يسعدنا الا الاعجاب بما تبث فى النفس الحاملة من حب العمل والكسب ؛

قامها لم توفق الى احداث حالة تزيد من سعادة الانسان ورقاهيته ، بل على الضد من ذلك لم تزد الا من دناءات الحسد والغيرة الممقوتة .

والحقيقة أن التهذيب العقلي لم يزد نصيب الا كثرية من سعادات الحياة ، بل انقصها ، وجعل حظها أتعس مما كان . فان الانسان في حالاته الفطرية الاولى كان ذا قدرة على أن يستخدم كفاياته بما يقتضيه ذوقه ويرضى عنه ألفة حسه ؛ كان بعيدا عن المفاجآت والمغامرات ، مكفيا شر التفكير في المستقبل راضيا بما قسم له ، قانعا بما بين يديه . في حين أنك ترى في الجماعات التي بلغت أرقى حد من الانتاجية الصناعية ، أن جموعا من الناس قد حشدت في معامل خصص فيها العمل تخصيصا حوط العاملين بسياج من الواجبات والقيود لا ترى لها من سبب الا حب العناية بالانتاج أو الاستغراق في الطماعة والجشع الذي يملأ نفوس المنتجين ؛ وكل هذا لا يخلق الا جوا من الاضطراب والقلق يرضى به الانسان المتمدين مقسورا عليه ، في حين أن الهمجى المتوحش لا يتصور أن يحوط بجو مثله الا وملء نفسه الجزع والاستكراه .

مع كل هذا يعتقد دكتور ليير أنه لا مفر من النتائج التي تترتب على هذه الحال . لان الجماعات التي بلغت من رقى النظام الاجتماعى أبعد مبلغ هى التي تحوز أكبر قسط من فرص البقاء . بينما نجد أن حظ الفرد في مثل هذه الجماعات لا أثر في صد هذا الاسلوب الاجتماعى عن الانبعاث في سبيله المحتوم . خذ لذلك مثلا من حالة الجماعات في حياتها الفطرية الاولى . فان أمة تتخذ استرقاق العبيد صناعة ويكون في مكنتها أن تعكف على مزاولة فن الحرب أكثر من غيرها ؛ تكون أقوى ماعداً وأشد بطشاً من أمة تزاوّل مهنة الزراعة والاستنبات . كذلك الحال في الجماعات الحديثة . فان أمة تزج بالاكثرية من أبنائها في غمرات نظام انتاجي تبعد أحكام اقتسام العمل فيه عن مقتضيات الطبيعة أشد بعد ، تستطيع أن تتفوق ؛ لا بل تستطيع أن تفنى ؛ أمة عكفت على وسائل في الانتاج أدنى الى موحيات الفطرة ؛ وأبسط نظاما ؛ وان كانت أجهل نسقا . فان القوات العنصرية العمياء تتطلب الكمال في النظام الاجتماعى ؛ أكثر

مما تؤيد مصلحة الفرد . على أن هذا الأسلوب قد بلغ بين الجماعات الحيوانية مبلغاً نراه قصياً . فإن خلية النحل تزودنا بدرس كامل في الاشتراكية الحكومية التي وصلت الى أقصى حد من النظام ؛ بل بلغت بالتطور أرقى النتائج المنطقية يقول دكتور مولار بعد هذا إن النوع الانساني ثائر ثورة حقاً ضد هذه الحال . فإن صرختي « الفردية » و « الاشتراكية » ليستا إلا تعبيرين يمان عما يتطلب النوع البشري من السعادة . أما اذا أردنا أن نحلل طبيعة هاتين الفكرتين المتضابفتين ، وأخذناهما على أن أحدهما تعبر عن نظام الحرية ، والأخرى عن نظام العمل ، اعتقدنا أن كلاهما متممتان لبعضهما وأنها ليستا متضادتين . ولا تسقط قيمة الفرد إلا في نظر الحكومات المنظمة لتثيير الحروب . فتحت نظام هذه الحكومات تضيق مصالح الفرد ، بل وتضحي حياته بلا حساب . أما العلاقات التجارية الدولية فتعمل دائماً على أن توحد بين أطراف المدنية المشعبة . فاذا بلغت هذه العلاقات مبلغاً كبيراً ، فإن الحكومات ينقلب نظامها من نظام قائم على تنظيم قوات الحرب وتضحية المصالح الفردية الى واسطة تعمل على زيادة رفاهية الناس وسعادة الرعية ، وبالأحرى تترد الحكومات الى وظيفتها الحقيقية التي تقوم من أجلها أصلاً . على أن هذا النظام لا يتحقق قبل أن تهود حالة اجتماعية ثابتة بعيدة عن التزعزع والقلق . وهو يعتقد أن حالة الثبات الاجتماعي ممكن أن تتحقق في المستقبل القريب . أما معتقده هذا فيقوم على سببين . الاول أن أطراف العالم لم يبق فيها من شبر أرض غير مملوك لدولة من الدول ؛ وهذا سبب من أوجه الأسباب التي تمنع الحروب التنافسية على الاستعمار والناني أن هنالك علامات تدل على نزعة تعمل على تحديد النسل الانساني بحيث لا يمضي الناس في انقباب النسل الى حد بعيد عن المقتضيات الطبيعية والحاجات الاجتماعية ، فإن دكتور مولار لموقن بأنه ما من شيء كمن أبعث على حلول المصائب والكوارث الاجتماعية بالمدنية الحديثة ، وما من سبب شل حركة الثقافة والتهذيب الارتقائي عن أن تنبعث في سبيل ترقية الانسان وزيادة نصيبه من السعادة فرق

هذه الأرض ، بأعظم خطراً من ازدياد نسبة الذسل زيادة كبيرة في القرن التاسع عشر .
يقول الدكتور مولر : « عند ما يصبح علم البحث وراء المؤثرات الاجتماعية
بذاته مؤثراً اجتماعياً ، فهناك يحق لنا أن نقول ان النشوء الاجتماعي سوف يصل
في المستقبل الى نهايات لم يتخيلها فكر من قبل ، وان خطا النشوء سوف
تسوق الى عهد تسود فيه عوامل التهذيب العقلي الكامل ، بحيث لو وضعت
عوامل التهذيب السائدة في عصرنا هذا بجانبها ، وقيست بها ، لظهرت كما تظهر
غرارة الانسانية الاولى بجانب مدنيتنا الحديثة . فاننا كما تأملنا من مآسى الحياة
الانسانية لانبث أن نشعر شعوراً صادقاً يوحى اليها بأن هناك نزعة كامنة في
تضاعيف الحياة تسوق بالبشر الى أرض المعاد والخلاص »

على هذا نرى أن دكتور مولر ليير من أولئك الكتاب الذين يملأ التفاؤل
صدورهم ، ولذا فهو يختم كتابه موقعاً على نعمة دينيه يرن صداها ضئيلاً اذ تصدر
من قلم رجل درس حالات الحياة المادية درساً عميقاً ؟ ولم يتكون في عقله من
أثر أثبت من أثر الاحتقار لتلك المعتقدات التقليدية التي عاش الانسان مستظلاً
بظلالها الوارفة في العصور الاولى

كتب دكتور ليير مؤلفه هذا قبل أن تهب على المدينة عواصف الحرب
العظمى ، وتكونت عناصر آرائه في ذلك الجو الذي كان يغشى الافكار والعقول
قبل سنة ١٩١٤ . وما من أثر بارز محسوس يؤلف في العقل كفاءة يقتدر بها على
تحقيق ما بلغت اليه كارثة الحرب العظمى من تغيير وانقلاب في حياة الجماعات
الحديثة ، تغافل الى أغوارها واستعمق في صميمها ، من تلك الحقيقة الملموسة ،
حقيقة أن في مستطاع كل من درس المؤلفات الاجتماعية التي طهرت خلال
ربع قرن فرط من الزمان ، أن يعرف بغير كبير صعوبة أى من الكتب التي
تتناول البحث في العلم الاجتماعي قد كتب قبل الحرب العظمى ، وأنها كتب بعد
أن انجلت غمرتها . فان هذه الحرب لم تقف آثارها عند ثل العروش واجتياح الامراء ،
بل ثلت عرش نظريات ومبادئ كان يعتقد الباحثون انها ثابتة ثبات المبادئ
الاولية في الرياضيات والفلك .

يعتقد ليبر ؛ كما كان يعتقد كل الكتاب الاجتماعيين قبل وقوع الحرب العظمى ، ان فكرة النشوء التفاؤلية ، السائقة بالانسانية الى أبعد حد استطاع تصويره من الارتقاء ؛ فكرة فرغ من الكلام فيها وأصبحت من المقررات الاولى في العلم الاجتماعى ، وأن الطريق الذى شقته المدنية للحيوان الناطق خلال الازمان لم تكن القاعدة الثابتة فيه هي قاعدة التحول من حال التجانس والغرارة الى التنافر والارتقاء لا غير ، بل كان طريقاً تدرج فيه الانسان من حالة اللاعقلية الى حالة عقلية نوعاً ما فى الحياة الاجتماعية ، وأن عصر الانتاج الصناعى المعتمد على الآلات الميكانيكية ، ان ظهر فى هذا العصر ، يظهر نظام ينقص من سعادة الانسان وينذهب بكثير من عناصر رفاهيته ؛ فإن هذا الانحراف المدنى لا بد من أن يبلغ فى عهد قريب حداً يصلح فيه خله ويقوم بموجه ؛ كذلك نجد أن هذا المؤلف الكبير لم يسلم من التأثير بكثير من ترهات « كارل ماركس » وسفاسفه بدليل أنه كثيراً ما كرر فى مواطن عديدة من كتابه هذا ان النظام الاقتصادى القائم اليوم من شأنه أنه يزيد الغنى غنى والفقير فقراً . فى حين أن الاحصاءات التى تناولت مسألة الدخل القومى فى كثير من ممالك أوروبا قبل الحرب ، قد نقضت هذا الزعم نقضاً تاماً وأبانت عن أخطائه ، بل قضت على طائفة كبيرة من براهين الاشتراكيين والشيوعيين ؟ تلك البراهين التى كانت تتخذ لها هذه النظرية دعامة وسنداً . ولما أن حاول أن يضع حلاً للمعضلات الاقتصادية الحديثة ، لم يجد من نظرية يالجا إليها سوى نظرية الملكية الشعبية وإدارة الحكومة . وهذه نرعة غريب أن تصدر من مؤلف ألمانى . فانه مما لا شك فيه أن الحكومة الألمانية قبل الحرب كانت أدق الحكومات إدارة وأثبتها نظاماً ، وكانت بعيدة جداً عن مواطن الضعف والاسراف التى جعلت صيحة الملكية الشعبىة فى إنجلترا نغمة مؤلوفة وصرخة يؤيدها الواقع وتزكياها الحوادث ، غير أن جدارة الحكومة فى ألمانيا ونظامها كان راجعاً الى قوة بناء هرمى مشيد من مجموعة من النظم البيروقراطية المتماسكة العناصر يديرها رأس مفكر يقف على قمة الهرم لا تحت قاعدته . ومع كل هذا فان من المعترف به أن نظام ألمانيا الحكومى كان حجر عثرة فى سبيل

نماء الكفايات الفردية وتمتعها بكامل حريتها التي تتطلبها حاجات التنافر في المدنية الحديثة ، كما كان حائلا دون حدوث ذلك التكافؤ الاجتماعي الذي يوفق بين الجماعات وبين بيئاتها . تلك الصفة الخطيرة التي طالما فخرت بها امريكا كمراث كبير ورثته عن المدنية الانجلوسكسونية .

أما وقد بلغ دكتور ليير من بحثه المستفيض هذا المبلغ ، أما وانه من أولئك النشويين المتفائلين ، فانه لم يجد من مندوحة عن معاودة الكلام فيما سماه « بالبليونكسيا » أي الجشع الاجتماعي ؛ محاولا أن يثبت أن الانسان سائر في طريق سوف يسلم به سريعا الى التخلص من هذه الرذيلة التي يعتبر أنها غرس الانتاجية الحديثة . غير أنك ان تأملت من حالات الانسان خلال كل أدوار تاريخه ، لما أمكنك أن تحكم حكما صحيحا ، اذا ما أردت أن تنظر في الرجل الاوروبي الحاضر متسائلا هل هو حقيقة أشد طماعية وأذهب في الجشع من أسلافه السابقين ؟ أو أن هذه الصفة أمكن في طبيعته مما هي في طبيعة الرجل الاسيوي أو الافريقي ؟ على أنك اذا أردت أن تبحث عن شخص فيه من استعداد الاجرام القائم على الجشع قدرا لا يجعله يتلكأ في قتل أعز صديق له طمعا في بضعة دراهم معدودة ، فانك قد لا تعثر عليه في عواصم البلدان الصناعية ، في حين أنه من السهل عليك أن تلتقى به عند منقطع السبل وفي الوديان العشوشية الخصبية . ذلك لاننا لا نستطيع أن نحد من رغبة الانسان في الكسب واستجماع الحطام بالنحكم في الظروف التي تزيد في الانسان من تلك الرغبة . وها نحن أولاء نرى أن صغار ملاك الفلاحين ، حتى في مصر أودع البلاد طبيعة وأصفاها سماء وأسلسها لمنتجين قيادا وأرغدها عيشا وأسخاها أكفا ؛ هم أجشع كل الناس وأشدهم طمعا وأحبهم للكسب وأزهدهم في الانفاق وأمعنهم في حب الاستجماع !

ان القاعدة التي تقوم عاها فكرة النشوء التفاولية في رؤوس المفكرين في معضلات الاجتماع هي أن في الرذائل الاجتماعية ضعفا طبيعيا كامنا يسوق بها إلى حيث تفنى أحداها الاخرى ، كالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله . ومما لا مشاحة فيه أن هذه الفكرة لا تستند على حقائق قيمة ؛ وليس في التاريخ من شيء يجيز

لا اعتقاد بصحتها فان ازدياد أوجه التخالط والاشتباك في الانظمة الاجتماعية ، لا يدل دائماً على أن هناك ارتقاء ؛ اذا كنا نعى بالارتقاء مجرد الانتقال من حالة تقل رغبة الانسان فيها الى حالة تزداد رغبته ميلا اليها ؛ ولا يجب أن يعزب عن أفهامنا مطلقاً ان تشابك حلقات الأنظمة الاجتماعية ، وازدياد تناقرها ؛ ن هي الا حالة لن يبرر فرضها على جمعية ما ؛ الا انها ذات صفات تزيد من فرص البقاء للجماعات. وليس لدينا من مبرر يجعلنا نعتقد بأن ضروب الاصلاح الاجتماعي ، واقعاً في جماعات بلغت من نظام الانتاجية الصناعية أقصى مبلغ ، قد يمكن أن تلاءم مقتضيات الحياة من غير أن تضعف من تلك الكفايات العليا التي يرجع الى قوتها بقاء الجماعة في ذاته . هذه المسألة في الواقع معضلة المعضلات الاجتماعية. هي معضلة يجب أن يصل المصلحون الى حلها. على أن حلها لا يقتضي مطلقاً أن نعتقد كما يعتقد دكتور ليبير ، في أن هنالك قوة خفية قد فرضت وقدرت أن الانسانية لا بد من أن تسير إلى حد الكمال في النظام الاجتماعي

وكثيراً ما ينسى الاجتماعيون أن الحيوانات الاجتماعية التي بلغت من الرقي الاجتماعي مبلغاً قصياً ، كجماعات النحل والنمل ، لا بد من أن تكون قد مرت بدور تتابعت عليها فيه صور النشوء والارتقاء دراكاً وانتابتها سراعاً ، حيث تطورت حياتها الاجتماعية الى ما نرى اليوم في نظامها من تشابك واختلاط ، ثم مضت من بعد ذلك ثابتة غير متغيرة محتفظة بنسبة متوازنة من النظام تلوح كأنها خالدة لا تتغير . ومن الراجح أن يكون النوع الانساني قد مرت عليه ألوف الألوف من الاعوم محتفظاً بطابع ما من غير أن يفتابه أى تغاير ، وأن روح التقدم المتوثبة التي كانت نائفة مطاوعة لسنن النشوء والارتقاء في حالات عدم التكافؤ بين الاحياء وبيئاتها ؛ قد هدأت ثورتها عند ما بلغ الانسان حداً من الرقي أصبح عنده أكثر ألفة مع ما يحيط به من ظروف البيئة . نقضى بهذا بعد أن وقفنا على كثير من صور الانحطاط والفساد الاجتماعي التي نمت عليها حالات الحرب العظمى ؛ فظهرت خفاياها وأبانت عن سواآتها في كثير من بقاع العالم المتمدين وغير المتمدين ، وتلك حالات أضعفت من حسن ظننا في مستقبل النوع

الانسانى بقدر ما أفسح كونها وعدم وجود الظروف التى تظهرها ، المجال لانباء الجيل السابق فى التفاؤل وحسن الظن . فقد ثبت الآن أن ذلك الارتقاء الذى عاش أهل القرن التاسع عشر معالين أنفسهم بأن يبلغ أبنائهم الى قمته العليا فى فاتحة القرن العشرين ، وذلك الأمل الذى رقبه الذين ضمتهم من قبلنا عصور التراب فى الماضى القريب ، كان

كانه برق تألق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمع

وما من شك يدور بخلدنا فى أن الاستاذ ليبر ينزع الى الافكار الاشتراكية المتطرفة فى كثير من أبحاثه . فان التفاؤل المطلق فى مستقبل النوع الانسانى كان بلا أدنى ريب ميراثاً تنقل من جيل الى جيل حتى تركز فى آخر حالاته على صورة تضخمت فى رؤوس الشيوعيين ، وراثاً ورثه « كارل ماركس » علم المدرسة الاشتراكية الحديثة ومؤسس دعائها ، عن معتقدات أهل القرون الوسطى . ولهذا ترى أن روح التعصب المذهبي فائضة من نواحي هذا المذهب ، كما ترى أنه بعيد جهد البعد عن مطاوعات الشك واللاأدرية

والحقيقة أن المفكر ، قبل سنى الحرب العظمى ، كان يقف حائراً بين عاملين فكريين يتجاذبان عقلاه ، عامل التفاؤل وعامل التشاؤم ، فى مستقبل الجماعات الانسانية . أما وقد نمت كوارث هذه الحرب عن الخلق المؤصل فى تضاعيف الفطرة الانسانية ، وأبرزت الانسان مجرداً عن أبواب المدنية وعلى نفس الصورة التى تصورها لنا حالاته الفطرية الاولى ، حيواناً جشعاً مسفاً خارجاً من جوف الطبيعة ثائراً ضد كل ما فيها حتى نوعه الذى ينتمى اليه ، حاملاً فوق رأسه منجل الحصاد يحصد به الانفس البشرية ، وفي يده آلات الهدم والتخريب ، نابذاً كل تقاليد الشرائع الادبية ، فهناك لم يبق من مجال يوسع لشعور التفاؤل أن يستقوى فى الفكر على شعور التشاؤم فى مستقبل الانسان

وما لنا ولهذا . فكر ساعة فى أن تقل مواد الغذاء الى حد الندرة وتخيل حال الانسان واقعاً تحت تأثير مجاعة تحدث فجأة . فماذا تتصور ؟ تتصور أن الانسانية التى يلوك أفرادها مبادئ الاديان بأفواههم ، ويحركون شفاههم بكلمات الآداب

والمثالية ، وما إليها ؛ لا تمضى وادعة الا بعد أن تمتلئ بطون أفرادها خبزاً واداماً .
وما بالتطبع يتغير وما بالطبع لا يتغير

لقد قلت الثقة بفكرة التفاؤل في مستقبل النوع الانسانى . ولا يدلك على
هذا مثل وقوفك على رأى الاستاذ « بيرى » في كتابه « فكرة التقدم الانسانى :
بحث فى أصلها ونشوتها » فانه يقول فى مقدمة كتابه هذا :

« ان الأمل فى بلوغ درجة من درجات السعادة فوق هذا السيار تنعم بها
الأجيال المستقبلية أوحالة يمكن أن نعتقد نسبياً أنها سعيدة ؛ قد حل محل الأمل
فى المتعة بنعيم الآخرة . على أننا رغم ما نجد من أن الاعتقاد فى خلود الشخصية
لا يزال معتقداً شائعاً حتى اليوم ، لا يسعنا الا أن نقول بجانب هذا أن ذلك
المعتقد لم يصبح الفكرة الاساسية المسيطرة على الحياة العامة ؛ ولم يعد بعد ذلك
المقياس الذى تقاس به كل التقييمات الاجتماعية ، فان كثيراً من الناس ينكرون
صحته وكثيراً غيرهم يعتقدون أنه من الشك بحيث لا يصح أن يكن المحور الذى
تدور من حوله أفكارهم ؛ وتتأثر به مشاعرهم ومقومات حياتهم . ولا مشاحة فى ان
الذين يؤمنون بصحة هذا المعتقد هم الاكثرية . غير أن درجات الاعتقاد تختلف
ويصعب أن يعد مخططاً ذلك الذى يقول بأن هذا الاعتقاد لا يمضى مسيطراً
مستبداً بأمره فى تصورات الآخذين به ؛ حتى انك لتجد أن عواطفهم وانفعالاتهم
لا تنعكس عليه الا واهنة ضئيلة ؛ وانهم يشعرون بأنه أدنى الى جانب النؤية
والشك ، كما تجد انه قلما يكون تأثيره على السلوك أقصى مدى من تأثير تلك
المناقشات العميقة التى تحشى بها كتب الاخلاق ، بما يتخللها من الأدلة
والبراهين ، » ثم يقول :

« ان النقد الذى وجه الى بضعة صور استحالت اليها فكرة الارتقاء الى
بضعة براهين أقيمت لتأييدها ؛ لا يصح أن يتخذ دليلاً ينفي صحة الفكرة ،
غير انى اذكر ملاحظتين . فان الشكوك التى نثرها مستر « بلفور » حول فكرة
الارتقاء منذ ثلاثين سنة مضين فى خطاب فلسفى ألقاه فى « جلاسكو » لا تزال
قائمة بكل ما كان لها من قوة ، ولم ينقضها أحد من الباحثين ؛ كما أنه يغلب أن كثير

من الذين خيل اليهم منذ ست سنوات مضين (كتب هذا سنة ١٩٢٠) أن المدنية الغربية ستأخذ في دور الفساد والانحلال السريع ، لا بتأثير القوات العنصرية ، بل بتأثير بلوغها حد النماء الممكن لها ، ويعتقدون الآن بأن ما خيل اليهم كان وهماً ، يشعرون اليوم بأنهم أقل ثقة بالمستقبل مما كانوا من قبل ؛ على الرغم من أن الأمم العظمى قد كون عصابة لتحول دون الحرب . تلك العصابة التي يقول دعاة الارتقاء وأنصاره أنها أكبر الخطوات التي خطاها الانسان نحو المتل 'لاوتوبى' لكل حركة فكرية ، كما لكل حادث من حوادث الطبيعة ، أثران . احدهما

ايجابي والآخر سلبى . ولا يقتضى هذا النظام أن يكون الايجاب خيراً وأن يكون السلب شراً على تنالى الحوادث وتوالى خطوط الزمان . فقد يتفق أن يكون عكس هذا صحيحاً . قد يتفق أن يكون أثر السلب خيراً وأثر الايجاب شراً . تستبين ذلك اذا ما نظرت فى فكرة التفاؤل فى مستقبل الجماعات الانسانية من جهة تأثيرها على الاخلاق . فان هذه الفكرة ، بقدر ما جرت جماعات الانسان فى مدنيته الحديثة الى معارك ممضة معننة تحت تأثير فكرة أن الرقى المنشود معقود على ارتقاء الانتاجية الصناعية والتناحر الميكانيكى فأفسدت أوجه الارتقاء الحقيقى وقذفت بالانسانية الى أوعر المزالق ، قد غيرت من قانون الاخلاق تغييراً كبيراً . وفى ذلك يقول الاستاذ « بيرى » فى كتابه الذى مر ذكره :

« تحت تأثير فكرة الارتقاء تحول قانون الاخلاق فى الغرب خلال العصور الحديثة خضوعاً لمبدأ ذى مكانة عظمى ، يمت الى هذه الفكرة بأصرة ونسب . فان « ايزوقراط » عند ما وضع حكمته المعروفة — « اصنع بغيرك ما تريد أن يصنع غيرك بك » — لم يفكر هنية فى تطبيق حكمته هذه على الهمج والعبيد . بيد أن الرواقين والمسيحيين طبقوها على كل الانسانية . ولكن هذه القاعدة قد بلغت فى العصور الحديثة مدى قصياً لم تبلغه من قبل . أن ومع تلمذتها أحوال الأمة بل التي لم تنمخض عنها الايام . فان ممدأ الواجب نحو الاعتقاب واخلائف ، ليس الا تاجاً توج به المحدثون فكرة الارتقاء . فكتيرا ما علت الصيحة خلال الحرب العالمية بمبدأ التضحية فى سبيل القرون المقبلة ،

مستمداً من تلك الفكرة . فاذا قابلت هذا بالحروب الصليبية ؛ وهي أخص الحروب التي قام بها أسلاف أهل الغرب في القرون الوسطى ، وجدت أن فكرة النهاية الانسانية والغايات الاخروية ؛ وكانت آخذة بزمام العقول ، قد دفعتهم الى مرأق أمضتهم فيها المشاق ، وابتلعتهم من فوقها لجة الموت في جوفها العميق . وما من شك يدور بخلدنا في أن صيحة التضحية في سبيل الاجيال المستقبلية صيحة مثالية فيها كثير من طلاوة الفضيلة وروعة الاخلاق العالية . ولكن ألا يجوز أن هذه الصيحة لم تكن الا صيحة اليأس الذي يهيج في النفس كوامنها فتلجأ الى المتاليات السقراطية كلما أعوزتها الانفعالات في سبيل الوصول الى غرض ما ؟ فان انوف واليأس ؛ كما يقول «ليكي» ، أبلغ من الحب في النفس أثراً . وأليس من الجائز أن هذه الصرخة لم تصدر الا عن قلوب لاتعي من معناها إلا بقدر ماتى الألسن التي تحركت بها ، والأقلام التي خطتها على الورق . على أن في هذا المبدأ ، مبدأ التضحية في سبيل الأجيال المقبلة ، لقسطاً عظيماً من غموض الغيبيات وابهام ما بعد الطبيعة . فن أين أتى للذين يضحون بأنفسهم على شفار السيوف بان الاجيال المقبلة جدرة بان تضحي في سبيلها النفس مبيعة ببيع السماح في ميادين حروب لا تعرف بدورها إن كانت سعوداً أو نحوساً على ماسوف يخلق من أجيال الانسانية ؟ ان في ذلك لكثيراً من مواطن الشك . على اننا نأمل أن يكون شكننا قائماً على غير أساس . وعسى أن يجد في حالات الاجتماع خطب يوقظ الجماعات من رقدتها ، ويفيقها من سباتها العميق

٢ — الفساد والتجدد

فى الاجتماع

يمثل الدكتور أوستن فريمان تلك المدرسة الحديثة التي تفكر في الحالات التي قامت بعد الحرب العظمى ، وانبعثت في التأمل من حالات الاجتماعية على اعتبار أن هذه الحرب قد وضعت حداً فاصلاً بين عهدين ، ثبتت الناس في العهد

الاول منهما على فكريات تقضها العهد الثانى ، وذهب بأثرها من عالم الفكر كمنظريات يمكن تطبيقها على الحالات الاجتماعية أو مبادئ يستطيع على الأقل أن تتخذ قواعد لوضع نظريات حديثة فى المدنية الانسانية. وأى مظهر من مظاهر المدنية الحديثة يسترعى أنقباه الباحث أكثر من استبعاد الآلات الميكانيكية بالتنوع الانسانى تستعبده استعبادا وتمضى مؤثرة فى بيئته الطبيعية التى خلقتها حاجاته منذ أبعد العصور ؟ لهذا ترى أن الاستاذ فريمان لم يدرك فى كتابه حول محور آخر، بل أخذ يدور فى دائرة من البحث، مركزها تحكم الآلات الميكانيكية فى حياة الانسان وما تحدثه حياة الانتاجية الميكانيكية فى البيئة التى تحوط جماعات المدنية الحديثة من الآثار السوآى . فان نصيب العضلات والقوة الحيوية من التأثير فى الانتاج الصناعى أخذ يقل بنسبة سريعة خلال القرن الفارط . فى حين أن العمدة فى الانتاج منذ مائة عام لم تكن لترتكز على شىء سوى النشاط الانسانى والجهود العضلية التى كان يبذلها الافراد فى سبيل الانتاج . أما اليوم فانك تجد أن الآلات المركبة قد أخذت تجرد مكانا حتى فى أقل الصناعات احتياجا لجهود الانسان، وكذلك الحال فى النقل فان السياحة والانتقال من مكان الى آخر وحمل الانتقال لم يكن يعتمد فيها الا على السير على الاقدام او على ظهور الدواب الاجنة ، وكان أجدادنا الاقربون لا يفكرون هنيهة فى سياحة يباع مداها ثلاثين ميلا الا كما نذكر نحن فى الانتقال مستقائين وسيلة من وسائل التل الحديدية ميلا أو ميلين داخل مدينة مهدت فيها الطرق وسالكات فيها السبل ذاللا ، بل انما نفضل أن نمتطى عربة أو سيارة ، على أن نمشى بضع مئات من الأمتار . هذا على الرغم من أنه من الذائع المعروف الآن فى العالم الطبيعى أن اغفال الخاصيات واهمالها ينتج فتمدان الخاصيات ذاتها ، بل ويمضى بالاعضاء فى سبيل الضمور والزوال

إذا استطعت أن تحضر من مراتب افريقية الفصية رجلا همدانيا لم يستقم من ربح المدنية شيئا وأحدث بيده الى ملعب من ملاعب الرخصة ورأى اخوانه أبناء المدنية الحديثة يقفزون فوق قطع الخشب وآخرين يتسابقون وغيرهم يحملون

الاثقال وقطع الحديد ليمرنوا عضلاتهم على نسق خاص ، وإيقظوا فيها خصائصها الطبيعية ، لما كان أشد عجباً من شيء يراه في مدينتنا الحديثة من منظر هؤلاء المتريضين ، لأن ما يفعله هؤلاء بحكم مدينتهم يفعله هو بحكم طبيعته مختاراً وفي أى وقت يريد

اترك هذا الى الايدى العاملة في معامل الصناعة . فان هؤلاء العمال لضحايا تقدم قربانا على مذبح الآلات الميكانيكية . فإما منهم الا المريض المعتل الضعيف التكوين المضمحل البنية المنحل التركيب . والا كثرفيهم عجاف الاجسام صغار الاحلام ، أخذ منهم الهزال والضعف ، أخذاً كبيراً ، وقد فسدت أسنانهم ، فأتجد منهم الامصابا بمرض في الامعاء أو اضطراب في الجهاز الهضمي . أما نسبة الوفيات بينهم فازيد كثيراً مما هي بين قطان الاقاليم الزراعية وأهل الريف . نضيف الى ما يقرده هنا الدكتور فريمان أن الاحصاءات الحديثة الموثوق بها قد أثبتت بما لا سبيل الى أدحاضه أنه على الرغم من تقدم العلوم الطبيعية ووسائل العلاج في العصر الحديث فان الامل في ازدياد متوسط عمر الانسان لاكثر من ستين عاماً ، بين كل طبقات المجتمع على الاطلاق ، قد ضعف عما كان منذ نصف قرن فرط من الزمان ، وذلك دليل قاطع على أن جماعات المدينة الحديثة لا تعيش عيشاً توافرت فيه الشروط الصحية كما ينحى الى بعض الناس . وعلى هذا ترى أن المدينة الحديثة ، وهي مدينة المدن المحشودة بالسكان ، لم تكن الا فشلاً عظيماً أصاب الانسان ، اذا أنت نظرت فيها من الوجهة الصحية الصرفة .

ينتقل الدكتور فريمان بعد هذا الى النظر في حالات التقدم الانساني ، فيرى جلياً ، ويرى بحق ، أن للتقدم البشرى مظهرين : فهو إما راجع الى تغيرات تنتاب البيئة بما فيها ما استخرزته الطبيعة الانسانية من تجارب الماضي والمران المتوارث على مدى الازمان . وإما الى تلك التغيرات التي انتابت تكوين الانسان وكان من شأنها أن تذهب به متنقلة في درجات متتابعة من التهذيب

والارتقاء ، وهو يعتقد فوق هذا أن هذين الوجهين يسيران متساندين ويمضيان متكافئين ، تأثيراً في الجماعات .

فالتطورات الداخلية التي اقتابت الانسان وغيّرت من صفاته الكامنة ، وعلى الجملة ضروب التهذيب الارتقائي التي طرأت عليه تكوينياً ومورفولوجياً كانت ، في معتقد دكتور فريمان ، كبيرة بالغة الاثر . وجائز ، في رأيه ، أن تكون قد تعاقبت عليه سراعاً وانتابته دراكاً ، عند مابداً شوط الخروج من عالم الحيوانية الى عالم الانسانية الفطرية الاولى . أما صور التهذيب والتكافؤ الخلفي التي كانت ذات أثر واضح وطبيعة حاسمة في تكوين الطبيعة الانسانية ، فترجع الى حدوث تغايرات ثبتت في تضاعيف الفطرة البشرية ، وكان من طبيعتها أن ترفع مستوى الانسان إلى منزلة بدأ يدرك عند ما بانها كيف يستطيع أن يخضع العناصر الطبيعية اقوة ادراكه . غير أنك اذا رجعت النظر كرة في الماضي البعيد ، أى الى ذلك الماضي الذي يعود بك الى عهد يفوق هذا العهد الذي وصفناه ضرباً في أحشاء الدهور ويبرزه عراقه في القدم ، رأيت أن أوجه الارتقاء الانساني كانت ترجع الى تأثير البيئة وفعل الوسط الذي أحاط بالجماعات الانسانية في حياتها الوحشية الاولى . أما التغايرات التي وقعت على تلك الصلات التي ربطت الانسان بما أحاط به من ظروف البيئه ومؤثراتها ، فن الزأمل فيها باعت على أشد العجب ، مثير لا بلغ حالات الحيرة .

ان ذلك الحيوان الانسل الذي درج من حجر الطبيعة وخرج من جوفها خفية متسالا الى عالم الوجود ، معرضاً لفوائرها قليل الحيلة ضعيف الامل في الحياة ، وأخذ يجوب سطح هذا السيار ويطوى سهوله وحزونه ، ويتسلق جباله وتلاله ، وما إن تراه في جماع ذلك الا ألعبه العناصر تتناوح من حوله رياحها العتية ، وتحوطه بويلاتها وكوارثها ، وما إن تحده الا أهلية الطبيعة وفريسة السباع والضواري التي كانت تفوقه قوة وبطناً ، هو بدانه الانسان الذي بنى عظمة المدنية التي تحف بك روحها ، وهو الذي استجمع كنز المعرفة ورانه عن حيل بعد حيل ، فأحصع به هذا العالم الصغير الذي نعيش فيه وسخر لمشيئته كل ما أحاط

به من صور الحياة، بعد أن كان من أضعف ما فيها قوة ، وأقلها حيلة ، وأوهنها في الجلاذ سلاحاً ، وبعد أن عاش أزماناً مديدة لا يدب في منكب من مناكب الأرض الا متخيلاً أن أسباب الموت تمتد إليه من كل مكان متعقبة خطاه أينما حل وكان ، مقتفية آثاره في الاصباح والعشى ، هابطة عليه من السماء ، فاعرة عليه أفواهها من الأرض وكل ما فيها من الحيوان والنبات والصخور والبحور والعناصر .

هذا الحيوان الضعيف يحفر الآن الأرض بالغاً الى أغوارها القصية ليستخرج كنوزها ، ويطوى ييدها وفيافها . ويمتطى طبقات هوائها يجتازها بسرعة يتخيل معها أقصى الحيوانات سرعة وأبعدها على المدوقدرة ، أنه ثابت لا يتحرك . ويفوص البحار الى أبعاد لا يستطيع الحوت أن يبلع الى أعماقها ، ويفشى الجو الى ارتفاعات ماعرفها السر ولا ارتادتها العنقاء .

أما في أزمان السلام والأمن ، فكثيراً ما تعدت الفوائد التي يجنيها الانسان من هذه المخترعات وغالب ما تصور أن المدنية لا بد من أن تتأثر بالمستكشفات الحديثة الى حد ينتقل عنده الانسان الى تلك الحال التي نشدها الفلاسفة ، وخص بالبحث عنها منهم ديوجينيس . نطل على هذا الاعتقاد ونمضى عليه عاكفين ما رفت أجنحة السلام فوق رؤوسنا ، فاذا نفخ في صور الحرب ، ودقت طبول الجلاذ ، تنبهت فينا غريزة القتال بعد كمنها ، وتيقظت فطرة التوحش في الحيوان الناطق فهب يدرع الحديد ، وتوثب يمتطى السحاب ، لا لشيء الا ليظفر باخيه الانسان قتلاً وتقطيعاً . على أن ويلات الحرب في العصر الحديث لم تتناول الجند المسلح وحده ، بل تعدت الى غير المحاربين من أبناء آدم ، ودارت على الشيب والاطفال والنساء الوادعات رحي تطحن ثفالها ما ألفمت ، وتهصم لهوتها ما ألهمت ، وناراً تحصد ما جمع العمل والسعى ، ويداً هوجاء تبدد ما جنى الجد والكد ، لواحة للحطام والبشر ، لا تبقى ولا تذر . كل هذا لا تنتجه الا مخترعات العصر الحديث التي تصور في عصر السلام أنها من نعم العقل الانساني على المدنية ؛ وما هي في حالات الحرب الا نقمة الطبيعة على ابنها التائر عليها ، الخارج على سلطاتها .

أما اختراع الطيران ، فيعتقد الدكتور فريمان أنه من أشد قم العقل على الانسان ، ومن أخطر ما أخرج الفكر من مخترعات على المدنية ذاتها . بل ونزید على هذا أنه أشد سلاح تدرع به القوى قضاء على حرية الضعیف ، وأقوى وسيلة تسلحت بها النزعات البشرية الهوجاء لترضى ما فيها من نهمة القتل ونزوات التفتیيع من المحاربين وغير المحاربين .

كذلك هو على اعتقاد من أن الانغماس فى الترف واللذائذ وارضاء الشهوات ليست الا وسائل تمضى من طريقها معنيين فى زيادة تأثيرات البيئة فى كياننا . ولهذا تراه يمضى معجبا تياها بكلمة ديوجينيس اذ يقول :

« إن نزوة الانسان يجب أن تقاس بنسبة عدد الاشياء التى يستطيع أن يعيش من غير احتیاج اليها » .

فان دكتور فريمان ليعتقد اعتقاداً لا يوهنه شك ولا تحف به ريبة فى أن استجماع الثروة وتكثير العدد من غير أن يرتقى الفرد أخلاقياً وعلمياً ، لا يسوق الى السعادة ، بل ولا يؤدى الى الطريق التى تسلم اليها .

* *

النظريات التى تقوم عليها الحكومات وطرق التفتيد الادارية قد اقتسمت فى رأى دكتور فريمان ، بين فئتين : فاما احتمايون تمطسوا فى العلم وفسدوا القوة . واما سياسيون تمتعوا بثمار القوة وفقدوا العلم . ولدا تراه يقول :

« إن الرجل السياسى المتميز لحرفة السیاسة ، ذلك الذى خلفته نظائبات الليقراطية الحديثة ، يختلف كل الاختلاف عن بقية كل ذوى المهن . غير أنه لا يمتاز عليهم بشيء الا بأنه فاقد لكل الصفات التى تؤهل به لأن يكون فى منصبه ذا نفع للرعية التى يوكل اليه أمر تدبير شؤونها »

فان كل ما يحتاج اليه رجل السياسة فى العصر الحاضر من علم ، وكل ما فى مستطاع دور النيابة أن تزوده به من تجارب الحياة ، ينحصر فى أن يفقه كيف يعتلى المنصب وكيف يحافظ عليه بعد أن يصح فى قبضه يده . هو بعيد عن حكمة التشريع ناء عن فلسفة السياسة وفق ارادة الشعوب وحكمها . فانك ان اردت أن

تتخذ من الحالات القائمة في إنجلترا مثلاً تضربه لفوضى المنظمات الديمقراطية الحديثة ، لما وجدت من مثل أبلغ من أن تعرف أن كرسي رئيس الوزارة في إنجلترا أو رئاسة أمانة البحر فيها ، معد منذ اليوم لصانع أحذية أو جامع حروف في مطبعة أو عامل في مصنع خمر أو محسار في بورصة الاعمال . هذا في زمان تزداد فيه سلطة الحكومات على الافراد والجموع حيناً بعد حين .

يمضى بك دكتور فريمان بعد هذا الى البحث في حالات الانتاج ، وينظر نظرة عميقة في نظرية اقتسام العمل في المدينة الحديثة ، ليقول لك في النهاية إن الاساس الذي قسم به العمل في الانقلاب الانتاجي الاخير كان من شأنه أن يقضى على الفنان القديم ؟ فلست نجد اليوم عاملاً في مصنع أحذية في مستطاعه أن يصنع جزءاً كاملاً . حتى في مدارس الفنون ، فان النشء لا يتعلمون فيها كيف يصبحون فنانيين ، بل لا يتعلمون الا ليكونوا مديري معاهد تعلم الفن . ولست نجد أن الحال بأمثل من هذا في مدارس الصناعة .

يعرف كل الباحثين في الحالات القائمة اليوم في نواحي العالم أن الانسان لا يقف على حقيقة ما تتضمنه ادارة الحكومات من اسفاف واسراف وعجز ، الا اذا قاس ما فيها من جماع هذه الصفات بما في الادارات الفردية التي يقوم بها الافراد المستقلون من نظام وجدارة وحسن ادارة ، فن كل رجال العمل الذين رافقوا الجيوش في الحرب الاخيرة والذين قلما عرفوا شيئاً من أحكام الادارة الصحيحة قد أجمعوا على الاعتقاد بأنه اذا قدر على مصنع من المصانع أن يدار على نفس القاعدة الى كان يدار بها الجيش المحارب ، فانه لابد من أن يتردى في هاوى الافلاس بعد أسبوع واحد من الزمان . ومع كل هذا فانا نسمع صيحة الماسكية الشعبية وادارة الحكومات ربه الصدى بعيدة الغور في الاسماع . وماهى الا صيحة لا تؤدي في فهم دكتور فريمان من معنى الا معنى التسدل من نظام دلت التحارب على صلاحيته وثباته كوسيلة للانتاج ، بنظام لم تقم من تجربه واحدة على أن فيه صفة واحدة من الصفات التي تضمن له النجاح

لا يلبث هذا الباحث ؛ بعد أن يمر بك في أغوار سحيقة من تحليل الاجتماعية الحديثة ، أن يقذف بك في غور آخر من أغوار البحث في طبائع الجماعات واذابك تبحث معه في تقسيم الجماعات الانسانية الى فئات صغرى كل منها تحكم بقوة نظام قائم في تضاعيفها ؛ ولا تسود في فئة منها من صفة الاصفة العناد والمنافسة لغيرها من الفئات ؛ بل والجمعية التي تنتمي اليها هذه الفئات في مجموعها . ثم لا يلبث أن يخلص من بحثه بنتيجة لا تشعر الا بحزن ؛ ولا تحس الا بقلق ، كما فكرت فيها أو تأملت منها اذ يقول : « لقد تبدلت الانسانية من روح الوطنية والحب المتبادل والعطف الرعوى ، تلك الروح التي أقامت دعائم المدنية والتي لن تقوم المدنية بدونها ؛ بروح الهداء المتبادل بين الجماعات ؛ مشفوعاً بالجنح الاجتماعى والاسفاف فى الضمائية والحسد الممقوت »

أثر البيئة الاجتماعية

ماهى البيئة الاجتماعية ؟ قد يمكن أن نضع لها تعريفاً ؛ وقد يتفق أن يكون تعريفاً جامعاً لمداولاتها . غير أن البحث فى الحالات الاجتماعية ، يتطلب من الباحث أن يضع بجانب ما يحدد من تعاريف امتالا تزيد كل من أراد الاكباب على درس معضلات المدنية الحديثة ومشكلات الاجتماع ، وقوفا على حقيقة الظروف القائمة حول الانسان وجماعاته المدنية . على اننا نعتقد أن وضع التعاريف طريقة كاد يمضى زمانها فى البحث العلمى ، لتحل محايها طريقة الشروح المستفيضة المشفوعة بالامثال التي نكون فى العقل كفاءة يقتدر بها على فهم النظريات الحديثة المتداولة من مشاهدات واقعة وحالات نابتة قائمة . هذه هى الطريقة المتبعة على الأفا فى عالم الحياة والاجتماع ، وعلى الاخص فى عالم التاريخ الطبيعى وفروعها الكثيرة لهذا لا نحاول أن نضع تعريفاً للبيئة الاجتماعية ، بل نمضى في بحثنا . لا لنصف لك ضروبا من مخلف المؤثرات التي أثرت فى الانسان فى حالاته الماضية والحاضرة ؛ بل لنكشف لك عن أن أثر البيئة اذا ماتراكمت جموع البتير فى

بقاع من الأرض ، تنقلب آيته من عامل نشوئى ارتقائى ؛ الى عامل مهدم
لكيان الجماعات

للبيئة ثلاث حالات ، الاولى حالة يكون فيها تزايد الافراد فى جمعية ما عاملا
على زيادة قوتها ورفاهيتها وغلبيتها ، اذ يكون فى البيئة نواح من الفراغ لابد من
أن يسد فراغها تزايد أفراد الجمعية . والثانية حالة يبلغ فيها عدد الافراد حدا
لا تحمل البيئة أكثر منه . والثالثة حالة يزيد فيها عدد الافراد على ما تستطيع
البيئة أن تحمل منهم ، فيخلق جومصطنع يمضي بالجماعات فى سبيل الفساد والفناء .
وسنرى الآن أن جماعات المدنية الحديثة فى أوربا ، عنوان هذه المدنية ومهبط
وحيتها ، قد بدأت تدلف تقدمها فى مهاوى الحالة الثالثة من حالات البيئة الاجتماعية
نريد الآن أن نضرب لك مثلا نطبقه على هذه الحالات الثلاث ولذا نرجع
بك الى معمل من المعامل البكتريولوجية الحديثة ؛ ونضع بين يديك أنبوبة من
الزجاج مملؤها بمادة جلاتينية تساعد على نماء الجراثيم ؛ ونزرع فيها كمية قليلة من
الميكروبات ؛ ونتركها لتتكاثر بالانقسام شأن بقية المخلوقات الحية . فى هذه الجراثيم
أو الميكروبات ، أو ماشئت فادعها ، صفة الحياة ، فهي تنكثر جيلا بعد جيل على
قارماتى أجيالها من قمر البقاء ، وان كان يتأوه الخالدا ، لأنها إنما تتوالد بالانقسام ،
اذ تنقسم كل خلية منها الى قسمين ، يصبح كل قسم منهما فردا مستقلا بذاته

يمحيط بهذه الميكروبات ؛ لاول عهدها بالازدراع فى تلك الانبوبة ، بيئة
تصلح لانقسامها وتكاثرها ؛ اذ تحوى كل المؤهلات الضرورية التى تعضد بها
عددا محدودا من الافراد زائدا عن العدد الذى زرع فيها . ومن طريق التكاثر
يرداد عدد هذه الميكروبات آنا بعد آن حتى تسد فى البيئة كل فراغ يمكن أن
تعيش فيه أفرادها المتولدة عن العدد الاول . خير أن الطبيعة لم تهب الاحياء بما
فيها الانسان من الرسائل التى يحدد بها عدد النسل وسيلة يستطاع بها أن يحفظ
عدد الاحياء المسكثرة بنسبة رياضية متضاعفة دواليك ، واقفاً عند حد لا يقلب
نظام البيئة من عامل نشوئى الى مؤثر اقراضى . لهذا نجد أن الميكروبات اذا
تكاثرت لازيد مما يكون فى استطاع البيئة أن تعضد ، أصبح تكاثرها عاملا

من العوامل المؤثرة في البيئة ذاتها تأثيراً يذهب بالاحياء سراعاً في طريق الفناء والاقراض . فانك اذا لاحظت أنبوبة الجلاتين التي يزرع فيها ذلك العدد المحدود من الميكروبات ، لا تلبث أن تجدتها تتكاثر بسرعة كبيرة بداءة ذي بدء وأنها تستمر على نسبة هذه الزيادة زماناً مادام في مستطاع البيئة أن تحتل من الافراد عدداً لا يفسد جوها ويشبعه بعوامل الفساد ، ثم لا تلبث على هذا هنيئة حتى تجد أن نسبة التكاثر قد أخذت تقل شيئاً فشيئاً حتى تقف تماماً عند ذلك الحد الذي تصبح فيه البيئة غير قادرة على أن تعضد عدداً آخر من الافراد . ثم ماذا ؟ ثم تجد أن جو البيئة لا يمضي بعد ذلك الا قليلا حتى يتشبع بلك السموم التي نفرزها الافراد التي عجزت عن مقاومة مؤثرات البيئة بعد أن امتلأت حناتها بما ضاق عن سعتها ، فأتخذ من ثم نسبة الفناء تمنع ازدياداً كلما زاد تشبع جو البيئة بدمه السموم ، حتى اذا بلغت نسبة الفناء أقصى حد ، أخذت في التناقص ، لا لتفسح مجال الحياة والغناء للبيئة الباقية من الافراد ، بل لتترك قلوب الجمعية المحطمة على صحور البيئة منهوكه القوى ضعيفه الكوثر عاجزة عن السكاثر فنفى فرداً بعد فرد ، حتى نذهب تماماً من عالم الوجود ، ولن نجد في تلك الكلمة البلاتينية من أنثريدل على انها كانت يوماً ما يائه صالحه أهلت بها جماعه من جماعات الاحياء ، اللهم الا آثارا لا تدل على شيء ، الا على مأساة الخراب والدمار ، واقعة على الجماعه التي غشيتها ، عمل البيئه ، اذ تعقاب من عامل نسوي الى عامل فنائي ، عمل السكاثر والارديا

سواء هذه الاسوبه بمعدل من معامل الانتاج المكاني بما يحيط به من مساحات العمال وسكان الصباغ ، وسواء السكك الجلاتينية بما تستطيع الايدي العامله أن تربح من جهد أيديها ، وسواء انسام الميكروبات بتكاثر العمال باسمايل نكادراً يريد عما في طوق الأيدي العامله أن تعضد ، وأنت لا تلبث أن تجد أن النتيجة محتومة في البيئات الانسانية التي تبلغ هذا المبلغ ، كما هي محتومه على كل الاحياء ،

ان هي قلبت بتكاثرها وحشدها المصطنع، نظام البيئة من مؤثر نشوئي الى مؤثر انقراضى

*

* *

تحليل الطائى الاجتماعى

الكائن الاجتماعى اصطلاح وضعه العلامة « هربرت سبنسر » ليثبت أن للجماعة حياة خاصة تشابه حياة الفرد . ولقد طبق نظريته هذه تطبيقاً بديعاً مقارنة بين تكوين الفرد وتكوين الجماعة مقارنة لا تخلق في نفسك من ريبة في صحة نظريته ، اذا مادرست فكرته بما تستحق من عناية .

غير انه في جماع ما كتب في الكائن الاجتماعى قد غفل عن أمر لا يجعل المقارنة بين الفرد والجماعة تامة من كل الوجوه . بل ان شئت فقل انه يجعل المقارنة بينهما مبدأ من مبادئ النقص في الابحاث الاجتماعية . لانك ان مصيت في ابحاثك في الجماعات منتحياً منحنى سبنسر ، معتقداً أن بين الفرد والجماعة أوجهها تامة من التشابه يمكن أن يقاس ما في أحدهما بما في الآخر ، رلت بك القدم في مفارقات بعيدة جهد البعد عن الحق الثابت . ذلك الامر الذى أغفله الفيلسوف سبنسر ، قد ظفر به الاستاذ العلامة الدكتور أوسنن فريمان في مؤلفه القيم . وما وصل اليه إلا مستعيناً بما بثق البحث من أنوار علوم الحياة

يضى الدكتور فريمان في كل ابحائه معتقداً بان بين الفرد والجماعة فرقاً كبيراً لا تسده المباحث النظرية ، مهما أوتيت من قوة البرهان ومسانة الدليل . وينحصر هذا الفرق عنده في أن الفرد إنما هو كل عويص التركيب ، مكون من وحدات بسيطة . في حين أن الكائن الاجتماعى إنما هو كل بسيط مكون من وحدات عويصة التركيب . هذه القضية لا يظرك على حقيقة ما مل تأملك من مبادئ أولية تلقها في روعك مباحث البيولوجيا . لهذا نمضى بك من طريق الدكتور فريمان في شوط تقف اذا ما بلغت نهايته على حقيقة ما يريد أن ينبت بقوله هذا ، ولنخلص من بعد ذلك بنتيجة ذات أثر بالغ في الحالات الاجتماعية القائمة من حولنا .

تتكون كل الاجسام الحية من خلايا في كل منها قدرة على التكاثر من طريق الانقسام . هذه الخلايا الحية هي وحدات الاجسام التي تتصف بصفة الحياة . وكذلك الانسان . فانه انما يتكون من خلايا حية منها يتركب كل ما فيه من الاعضاء والعظام والشرابين والأشجة والأغشية الى غير ذلك . هذه الوحدات بسيطة التركيب يمكن اعادة تركيبها ثانية اذا حلت في محل كيموى كما قال العلامة وولاس زميل داروين وتريكه في وضع نظرية الانحباب الطبيعي ، غير أن هذه الواحدات البسيطة اذا تركب منها انسان أصبح كلا عويص التركيب متخالط التكوين ، وكفى على عويص تركيبه دليلا ان تفكر قليلا في انفعالاته وتفكيراته وخطراته ونزعات نفسه وتوثب روحه وفيض شغله وامتداده بالفكر الى ما وراء العالم المنظور وتغلغله الى أعماق العالم المجهول من الفاسفة

يريد سبنسر أن يقارن بين هذا الكل الفردي العويص التركيب ، وبين الكائن الاجتماعي ، على بساطة ذلك . فان الجماعة انما هي من حيث اساسية التركيب تلك الاله الحية التي يتكون منها الجسم الحي . في حين أن كل وحدة من وحدات ذلك الكائن هي بذاتها ذلك الكل العويص التركيب الذي تكونه الخلايا الحية الاولى . وعلى هذا يعتد دكتور فريمان أن الكائن الاجتماعي من أحط صور الكائنات الحية تكوينا وأبسطها تركيبا ، اذ أنك لا تجد بين وحداته المكونة له من الترابط ما تجد بين الخلايا التي تتكون أدنى الاجسام الحية في الطبيعة .

من قبل أن يدلي الدكتور فريمان بطريقته السابغة في الكائن الاجتماعي ، مضى الناس في المقارنته بين ذلك الكائن المفروض وبين الفرد على تلك الطريقة التي ابتدعها يراع العلامة سبنسر في كتابه « مبادئ علم النظام الاجتماعي » قانعين بان العمل على اصلاح الجماعة ككائن مترابط الاحزاء من شأنه أنه يؤدي إلى اصلاح حاله الافراد ، غير ذاكرين أن بين الكائن الاجتماعي والفرد فرقا لا يحكماهما يلتقيان في منهج من مناهج الارتفاع والنشوء ، الا اذا بدأ اصلاح بذلك الشكل

العويص التركيب ، أى الفرد ، ليصلح من طريق اصلاحه الكل البسيط التكوين ، أى الكائن الاجتماعى . هنا اقلبت آية النظر في طرق الاصلاح الاجتماعى من طريق انقلاب الفكرة فى المباحث الاجتماعية ؛ وعلى هذا مضى الدكتور فريمان فى كتابه . موقنا بان اصلاح الجماعة بغير اصلاح الفرد أمر مستحيل نظريا وعمليا ، وأن الفرد على ما فيه من عويص التركيب وما فيه من غريب الخصائص ، ان امتصته الجماعات امتصاصا تاما ، وهى على ما رأيت من بساطة التركيب وانحطاط الخصائص الحيوية ، بحيث تقضى على كل مؤهلاته كفرد تام الاستقلال من حيث تنمعه بكل مزاياه ومواهبه التى وهبته الطبيعة ، فان هذا لا يزيد الا تطوحا في حالات العجز والفساد ، ولا يعود عليه الا بنقص فى الخصائص وضعف فى المواهب والكفايات ، لا يجنى ثمارها الا الجماعات

وبعد أن فرغ الدكتور أوستن فريمان من نقد نظمات المدنية الحديثة ، واطهارها بمظهر الاسفاف والسقوط والفساد ، مستندا الى براهين وأدلة فيها كثير من بواعث الروعة والجلال ، على ما تضمنته من استنتاجات قيمة واستقرارات تزكيتها للحوادث والمشاهدات ، هيا أعدته وجمع ما حبته به الطبيعة من قوة الابتكار لينحى بجماعها على الآلات الميكانيكية وأثرها فى المدنية الحديثة

يقول — ان الانتاج الميكانيكي عنصر مستقل محكوم بقوانينه الخاصة به ، وليس له من علاقة ضرورية بحاجات الانسان أو بسعادته ، — وان ارتقاء الآلات الميكانيكية ينزع دائما وفي كل آن الى زيادة استخدام الحركة غير الارادية — الاوتوماتيك . أما اضمحلال العمال وافسادهم أدبيا ومعنويا وطبيعيا ؛ فنتيجة من أجابها تدور الآلات ، وقصد من أجله تجرى على سننها المعروفة فى علم الآلة — « انيكانيك » ، وأن ليس لهذا الامر من غاية ، الا أن يخرج الانسان من مجاله الذى هيأته له الطبيعة ، ومن ميدان نشاطه الذى لا ملجأ له غيره

أما الاستبداد الذى احتكرت به الآلات هذه الارض ، فقد غير وجه البقعة التى نسيناها ، وأرخص عليها سدولا من الشقاء ، وناء عليها بضروب من الفقر والخصاصة ؛ كما غشاها بمسحة من الحزن والانتقاص تراها مسطورة على أوجهه . — معضلات

الناس ، وتلحظها بادية على ملاحظهم كلما أوغلت في البقاع الصناعية ، وتلفيها أكثر انطبعا على الوجوه وأكثر التزاما للأنفس ، إذا أنت جرتك خطاك الى المراكز العظمى التي تعتمد في المدنية الحديثة على الانتاج الميكانيكى كانت المدنية في العصر الاول ، وعلى الأخص في القرون الوسطى ، رقعة من حسن الذوق وسلامة الاختيار وجمال الشكل تزيد في طبيعة الارض جمالا ، وتضاعف ما في منظرها من بديع الصنعة وباهر الاتساق . على العكس من مدنية العصر الحاضر ، فانها ليست الا خلية من البيوت حشدت فيها الأنفس حشداً ، وجمع فيها الناس لا ليعيشوا في هدأة الطبيعة كما تقتضى . حاجتهم ، بل كما تقتضى حاجة الجو المصطنع الخاف بهم . ولا ليمتعوا بما في الطبيعة من نعم ولذائذ ، بل ليزيدوا من مصائب الانسانية ويضاعفوا من كوارث الحياة . وكذلك الحال اذا نظرت في ماخرات العباب . فان السفينة السراعية القديمة لقطعة حية من الفن تتمثل فيها جمال الشكل وبساطة التركيب . أما بواخر العصر الحاضر فكتلة من المادة غير متناسقة الوضع وايس فيها من شئ الا أنها بقوتها وعظمتها وضخامتها إنما تمثل نزعة العصر الحديث في العمل على حيازة القوة الوحشية بكل طريق مستطاع .

كدن من الواجب على الدكتور فريمان وهو يقرر هذه الآراء أن لا يغفل عن أن العصر الذى نعيش فيه إنما هو عصر انقلاب وثورة لم تبلغ بعد منتهاها ، ولم تنكشف بعد غمرتها . فان انتقال الانسان من وداعة الفرون الوسطى الى تناحر العصر الحاضر ، لأمر يجعل حكماً على الأشياء الانسانية كما هي كائنات ، نسبياً لا مطلقاً .

في مستطاعنا أن نحكم حكماً قطعاً في حادثات فرغ من تكوينها الزمان . في مستطاعنا أن نحكم على عصر الاصلاح البروتستانتي وأن ندلى فيه برأى حاسم . وفي مكنتنا أن ننظر في أثر الحروب القديمة أو في نابوليون بوناپرت أو في الثورة الفرنسية ، وأن نقضى في كل من هذه الأشياء برأى قنع به . أما في ثورة انقلاب لا يزال شررها يتطاير من حولنا ، ولا يزال غبارها يظال روؤوسنا ،

فمن المتعذر أن نحكم فيها حكماً نقطع بصحته ؛ ونكون في الرقت ذاته قد أرضينا نزعة العلم ولم تنضب معين الفلسفة . خذ لذلك مثلاً . فانك اذا أردت أن تتخذ من الحوادث التي وقعت في ثلاثة أرباع قرن فرط من الزمان حادثة كنقطة ارتكاز تبدأ منها نظرك في تاريخ تضعه في تطور الفكر خلالها ، لما وقعت على حادث واحد يصح أن يكون نقطة ابتداء تبدأ منها . وفي هذا دليل ثابت على أن ثورة الانقلاب من حياة العصور الوسطى الى حياة المدنية الحديثة لا تزال قائمة بفؤوسها ومعاولها . واند عجز العلامة « تيودور مرتز » ؟ أشهر من أرخ في تاريخ الفكر في القرن التاسع عشر ، عن أن يعثر على نقطة ابتداء يبدأ منها نظره القصي في تاريخ عهد هو أحفل العهود بالحوادث الاجتماعية ، وأنضجها ثمرة وأبينها للفكر صورة . قال : —

« نخصت بعض عصور التاريخ بقيام حركات فاصلة ، وحوادث عظيمة امتصت كل القوى العاملة النشيطة ، واندججت فيها كل العناصر العقلية والتخيلية ، فتجد أن تلك الحركات قد مضت مستبدة بأمرها ، اما لتخضع كل القوى المنبعثة في عصر ما للعمل في سبيل ابراز غرض معين ، أو تبسيت فكرة بعينها ، وأما أن نلفيها وقد جرفت أمامها كل شيء الى جو من التنازع والجلاد ، يوجه بكل مافيه من مختلف الصور والقوى الى تزكية الحادث الرئيسي الذي تأسف من حوله قوة الفكر والعناصر »

« والامثال التي يرويها التاريخ كثيرة منها تلك القرون الطويلة التي يقص أخبارها تاريخ اليهودية ، والعصور الاولى التي أُنعت فيها الكنيسة النصرانية ، والزمان الذي تكتفت فيه عن أفق المدنية سلطة البابوات ، وزمان الإصلاح البرتستانتي ، وعهد النور الفرنسية »

« فاذا عدنا الى دراسة الفكر في مثل هذه العصور ، لما أعوزنا البحث عن مرتكز نرتكز عليه أو نقطة ابتداء نبدأ منها ؛ لان من الهين أن نعثر على سيارها الذي يجر بحركته كل القوى الكائنة ، ويبعث العبقرية من مكنها ويوقظ الكفايات والمواهب العقلية من رقدتها . ففي عصر كعصر

الاصلاح البروتستانتي مثلاً ، يمكننا أن نتكلم في السياسات الخاصة به ، وصور الدين التي أنينها ، والفلسفة والادب والفن ، وكل المنتجات العقلية التي أنتجها ، وأن نمضي في بحثنا موقنين باننا لا بد من أن تقع على كل وجه من وجوه التقدم العام ، وعلى كل الخطى الارتقائية التي خطاها العصر ، وأن تقف على كل الفكرات التي ذاعت فيه ، سواء أأرضت معتقدنا أم ناقضته ، وانه لمن الظاهر الجلي ، ان العصر الذي أورخ فيه — القرن التاسع عشر — لا يضمن حادثاً من تلك الحوادث التي تمتص القوى وتبسط سلطانها المطلق على عالم الفكر »

اليك ما ذكره هذا العلامة الكبير بعد أن عدد كثيراً من حوادث القرن التاسع عشر مظهرها أنها ليست من الحوادث التي يلتزم من حولها الفكر لغير من عناصره أو لتؤثر في الاجتماع

« ولقد فرجع في النهاية الى ما أنسج أكبر عقل جاد به القرن التاسع عشر المستمد منذ نقطة ابتداء نرتكز عليها . قد نرجع الى كتاب « فوست » الذي أخرجه نابغة النوابع « جوته » . قد نرجع اليه لستخذه مثلاً لأعرق ما جاء به القرن التاسع عشر من صور الفكر بما فيها من الشك والآمال اذ يتنقل بك كاتبه من تيه الفلسفة الموحش الى ميدان العلم الفائض بالدور المحفوف بالآيناس والطمانينة ، أو ليأخذ بيدك الى أقصى أغوار الحياة الفردية المستورة وراء ظواهر هذا العالم ليقتذف بك في مطأ أن المعتقد الديني والايان بما فيهما من الاسرار الخفية المحيطة بطبيعة الخطيئات والرجوع عنها الى التوبة والاستغفار »

ثم يقول : —

« على أسس من أية من تلك المقط نبدأ سفرنا الطويل ، وعلى أية من يورات الارتكاز تقع أبصارنا لدى أول نظرة نلقيها على ما بين يدينا من ذلك الميدان الفسيح الذي نريد أن نستكشف نواحيه ، نجد أن همالك مظهرًا واحدًا يتحيز في عقولنا منذ البدء . سرعان ما يلبي في روعك أن ذلك الميدان المسيح ليس بالجنة التي تطمح فيها بالسكينة والهدوء ، وليس هو المكان الذي تؤمل أن ترود فيه بهيئات العمل الهادي الذي تبدر بדרه وتجمع حصاده بده

ولين ، وليس هو منبت التعاون ، واقتسام العمل الذى تظفر فيه بالسلام البعيد عن خشونة الصراع والجلاد انه لميدان أشبه ما يكون بأرض تناولتها القوات العنصرية بالتخريب ؛ وانتابتها الزلازل العتية بعواصف التدمير ؛ فتركتها شوهاء ، لا تفرق بين صعيدها والاخدود ، وانك لتعثر فوق ذلك على بضمة أناس أخذوا على عواقبهم أن يسدوا منه فجوات أحدثها الماضى وتقاىص خلفها السلف . وآخرين آخذين فى تسييد أسس جديدة على قواعد جديدة . وتقع على غير أولاء وهؤلاء ؛ فتجدهم مسابذين متصارعين على حيازة الملك أو اقتسام التراث ؛ حتى أولئك العمال الوادعون فى مصانعم لا تتركهم طبيعة المجتمع الخاف بهم آمنين بل تدعوهم الظروف الى الاشتراك فى تلك المعارك ، أو تهزهم شكاوى الذين يجاورونهم من مظلالم أهل السطوة والجاه ، فيهبون من مراقدهم عطشى صرعى ؛ ويرندون كلى هزيمة وانكسار »

واليك بعد ذلك رأيه فى طبيعة القوات التى وحدث بين النزعات التى فشت فى القرن التاسع عشر ؛ عصر الاقلايين ، الفكرى والاتاجى قال :

« على انه ان كان فى القرن التاسع عشر من قوة وحدث بين المؤثرات التى انبثت فيه ، فانها لم تظهر طافية على وجه الحياة ؛ بل ظلت دفينه فى أعماق الطبيعة البشرية . والمعضلة التى أخذنا على عاتقنا أن نبلغ الى حلها بسبب ، قد ظلت مستترة ؛ وكذلك الغرض الذى قضيا مجاهدين فى سبيل ابرازه ، فانه لن يظهر سافراً غير مقنع ؛ اذن نعتقد أنه غرض يمكن أن يدرك من طريق الاستنتاج وحده ، فلا نستطيع له تحديداً ولا حصراً ؛ وعلى هذا نوقن بأن الغرض الذى من أجله عشنا وشقينا وجاهدنا — أى فى القرن التاسع عشر — لم يظهر لمُساعِرنا تاماً بيناً ؛ كما ظهر للدين عاشوا خلال عصر الاصلاح البروتستانتى أو عصر البورة الفرنسية ؛ والا لما سقمنا بأنفسنا لولا هذا الأمر ، الى فلسفة « اللاشاعرية » و « المجهول » ولما اذهى القرن التاسع عشر مختلفاً بالتساؤل « أمن قيمة لهذه الحياة »

هذه الصورة التى صور بها العلان « مرتز » عالم الفكر وتهوته وقلقه فى

عصر الانقلاب الحديث ؛ لها صورة تقابلها ولا تقل عنها تهوشاً واختلاطاً في عالم الاجتماع . على أن هاتين الصورتين على بعد ما بينهما من منازع الاسباب ، تلتقيان في انهما نتاج لثورة الانقلاب التي خرج بها الانسان من حياة القرون الوسطى . وكذلك لا نفعل عن أن نخرج من هذه المقارنة بنتيجة أظن أنها صحيحة من وجوه كثيرة . فكما أننا لا نستطيع أن تقع على نقطة ارتكاز نبدأ منها سفرنا طويلاً نقضيه في التأمل من تاريخ الفكر الحديث ، كذلك لا يحتمل أن نعثر على نقطة ارتكاز نتخذها أساساً للبحث في الحالات الاجتماعية القائمة من حولنا . ذلك لأن كلتا الثورتين ، الثورة الفكرية ، والثورة الاجتماعية ، لا تزالان قائمتين ، ولم تنجل غمرتهما عن نظام محدود يمكن الحكم على تأثيره في مستقبل الانسان حكماً ثابتاً

نعود بعد هذا الى الدكتور فريمان فراه يقول :

« ان المدنية التي تقدمت مدنية الانتاج الميكانيكي ، قد تركت بيئة الانسان غير مدخولة بتىء جديد يفسد جوها ، غير مفرقة بامل من عوامل الفساد . فلم يدخل في تلك البيئة عنصر جديد ينوّه مآثرها ، كما أن مخزوناتنا ظلت غير متوقفة ؛ وثرواتها حفظت تامة كاملة . على أن مدنية العصور الاولى مهما كان فيها من صور الانعكاس على حياة الانسان ، فإن هذه الصور لم تزد الا مضاعفات جعلت الارض أكثر صلاحية ليعيش الانسان ورفاهية »

لقد شهد القرن الفارط انقلاباً عم أثمره كل الممالات . فإن الانسان ، عصر الانتاج اليدوى قد عاش منتعماً من خيرات بيئته . في حين أن عيشه في عصر الانتاج الميكانيكي محمول على رأس المال . ان الآلة المنتجة عنصر لا يبتاء له بغير الفحم والحديد . ذلك في حين أن كل الاحصائيين يعتقدون ان كمية الفحم المتبوء في باطن الارض لا تكفي العالم الفامن السنين ، بفرض أن العدل على استخراجها قد تنتابه فترات اضراب تكف فيها الايدي عن اخراجه الى سطح الارض . وكذلك الحال في الغابات . فانها آخذة في الزوال بنسبة سريعة لتزود الجرائد والصحف ، على الأخص ، بما تحتاج اليه من ورق الطبع . نزيل اليوم هذه

الغابات من سطح الارض ، لتتبدل من ذلك الفردوس الناضر بمدن للانتاج تضعف فيها الانسانية وتبدل دوحتها نجثث الغابات العظيمة لنصدر الجرائد ؛ في حين أن نظرة هدوء واستسلام قد تكون في فكرنا ؛ اذا ما أشرفنا على غابة من الغابات ، كفاءة تقتدر بها على أن ندرك من الطبيعة عظمة ، هي أدنى الى نفع الانسان من كل ما تحشى به جرائد العالم من دروس تفيض بها رؤوس القائمين بنحريها من سقط الكلام ، وثيب من القول .

تتجلى مظاهر الانتاجية الميكانيكية الحديثة في تلك المدن الوخمة القدرة التي امتلأت جنباتها بمعامل الانتاج تجلها غابات باسقة من المداخن البشعة المنظر ؛ حيث ينبت تحت أصولها جموع من المنازل المتلاصقة تسكنها جموع محشودة من أقدر ما أخرجت عصور التاريخ من بنى آدم وحواء ، وقد ارتفع فوق رؤوسهم تقع كثيف من الدخان الاسود يشبع هواءها الفاسد بفضلات من الفحم تزيد فساداً وقد تظمو موجة ذلك النقع في الفضاء أميالا ليفسد صفاء الريف الذي يحوط المعامل الانتاجية . ولو صح ذلك رأى الفلسفى الذى يريد أن يثبت أن الجمال صفة من صفات الخالق ، وأن بارىء الاشياء لا يبغض من شىء بقدر ما يبغض بشاعة المنظر ودمامة الخلق وقبح التركيب ، فان دكتور فريمان لا يشك في أن مدينتنا الحديثة هي من أبغض ما أبرز الفكر الانسانى الى الله

ويحصر الدكتور فريمان مؤثرات الانتاجية الميكانيكية على جماعات المدنية الحديثة في ستة أشياء

الاول — القضاء على الفنان القديم الذى كان يعتمد على مهارته الذاتية وقوة ابتكاره ، والتبدل منه بعامل نصف ماهر أو عاجز كل العجز ؛ يقضى زمانه عبداً لآلة تدور بلا اختيار منه أو منها

الثانى — القضاء على الصناعات المحلية الصغيرة

الثالث — ضياع المصنوعات اليدوية التى تلائم حاجات الانسان ومطالبه . التبدل منها باشياء تخرجها مصانع الانتاج الميكانيكى . أما الصفة التى تسود في

منتجات العصر الحديث فزيادة في السكينة مع نقص في الصفة وفساد في الكيفية، وهبوط في السعر مقرون بفساد في الصناعة

الرابع — نزول المستوى العام في الانتاج

الخامس — ذبوع عادات الاسراف والنظر الى المصنوعات بعين السخرية والاحتقار .

السادس — إضعاف النوق العام في الافراد بادماهم على النظر في أشياء لم يراع في صنعها ذوق ، ولم ينظر في انتاجها الى اتساق .

وعلى الجملة يمكن أن يقال ، اذا مضينا قانعين بنظرية دكتور فريمان ، أن المدينة الميكانيكية الحديثة كانت فشلاً تاماً أصاب الفرد ، وسنرى عما قريب أنها طامة كبرى على الجماعات .

مضى الاستاذ فريمان حتى الآن يظهر تأثير الانتاجية الميكانيكية الحديثة على الانسان فردياً . فهل هنالك من تأثير تحدثه هذه الانتاجية على الانسان مجتمعاً ؟ وهل تلك المؤثرات التي تناب الفرد في مدينة الآلات الحديثة ، تتخطى الفرد الى المجتمع العام لتنال منه افساداً وتحليلاً كما أفسدت من طبيعة الافراد وحلت حياتهم الطبيعية الاولى ، وبدلتهم من بيئتهم الفطرية بيئته مصطنعة من أوضاع العصر الحديث ، فيها من البعد عن حاجات الانسان ومقتضيات سعادته بقدر ما في البعد بين الحقيقة وبين القول بأن الارض مركز النظام الشمسي وأن الجاذبية لا تأخذ بضلع في نظام العالم المادي . أما الاستاذ فريمان فشديد الايمان ثابت اليقين في أن أثر الفساد الذي أنتجته حاجات العصر الحديث ، المرتكزة على الانتاج الميكانيكي ، لا يقل في الجماعات منه فعلاً في الافراد .

ان الانقلاب الانتاجي الحديث لا كبر انقلاب ثوري اتت اب الانسان في كل العصور . عاش العامل في العصور الاولى عيشاً محوطاً بيئته تضمنت كل ذوات السعادة وهيئت بكل عوامل الراحة والاطمئنان . وعلى الرغم من أن ساعات العمل كانت كثيرة ، فان الواجبات التي كانت تلقى على عاتق العامل لم تكن لتثقله أو تهبط قواه ، وغالب ما كان يتخلل العمل أحاديث تتناول مختلف الموضوعات

أو تدور حول العمل الذي يعكف عليه العاملون . وفضلاً عن هذا فإن العامل كان سيد نفسه . كان يحدد ساعات عمله كما يشاء وكان يقيم ثمار عمله كما يريد . وكان يبيع بنفسه ثمرات عمله . وبذلك يعود عليه كل الربح الذي هو حق له دون غيره . لقد تغير كل هذا بتأثير الاتاجية الميكانيكية فان أولى النتائج التي تترتب على هذا الانقلاب الكبير ، أن تتحلل جمعية العمال التي كانت توزع على المجتمع العام توزيعاً تفرضه مقتضيات الحالات والظروف . فلما تم انحلالها جمعت الاتاجية الحديثة الايدي العاملة في جموع قسرت على عادات وطبعت على اخلاق ومذاهب في آداب السلوك مغايرة كل المغايرة لعادات بقية الطبقات واخلاقها وآداب سلوكها .

ان الحالات التي خلقتها المعامل الحديثة قد كونت مشاعر خاصة أحدثت ، خلال خمسين سنة مضين ، صورة جديدة من صور الحياة ملئت بالفساد وضروب الانحطاط ، وكان أبين مافيها من الآثار ازدياد روح البغضاء والقلق في أنفس العمال ، مقرونة بكل ما تسوق اليه من الصفات المرذولة ، كالحسد والانانية والغيرة وحب الخصام ، إرضاء لمطامع ، وقمعاً لشهوات هي بذاتها من خلق النظام الاجتماعي الحديث . وكانت النتيجة أن يكون العمال جماعات تتحكم فيها نظمات استبدادية لا تذهب بالعمال في طريق الخير ولا تقودهم إلا الى حيث يهبون من جنبات معاملهم عطشى صراع وجلاد ، ليرتدوا كلّي هزيمة وانكسار .

أصبح عامل العصر الحديث ميالاً بمقتضى الظروف التي تحوطه الى حياة الاشتراكية وإن شئت فسمها الضمامية ، تلك التي لا تؤدي في ذهن المفكرين من معنى أسمى من معنى فقدان الذاتية الفردية الصحيحة وتضحية الشخصية قرباناً على مذبح الاجتماعية الحديثة . وكذلك تراه بعيداً عن التفكير في أن يعود الى حياة الصناعة اليدوية الاولى . على أنه لا ينصرف عن التفكير في هذا الا لأنه لم يذق طعم الحياة الاستقلالية ولم يققه للحرية معنى ولا أدرك لها وجوداً . وهو على الرغم من هذا عاجز كل العجز عن أن يقوم باوده منفرداً . ولهذا تراه منغمساً في حياة الاجتماعية ، شاعراً بعجزه عن الانفصال عنها .

ان عامل العصر الحديث هو أعجز عامل أقلتة الارض منذ أن كان للانسان وجود على سطحها . هو عامل فقد كل مهارته الفنية . ولا يدلك على هذا من كتاب الدكتور فريمان كاستشهاده بحالة قامت خلال الحرب العظمى . فان هذه الحرب لم تسكد تدق طبولها وينفخ في صورها، حتى خرج العمال من مصانعهم لينضموا الى صفوف المقاتلين . وكان من المنتظر أن يتعطل العمل في مصانع الانتاج ولكن الحال كان على الضد من هذا . فان ذهاب العمال قد أفسح المجال لفئات من العاطلين المتسولين في المدن ولقفيات الريف الوادعات القانعات ، وقد سار العمل في المصانع بهم وبين ، كما لو كان في ايدي العمال المدربين عليه .

أما نظام النقابات فأ كبر مأصاب المدنية الحديثة من مفسد البيئات المصطنعة . فهو نظام مضاد لحاجات الاجتماع ، مناقض لايسط مبادئ الديمقراطية ولا يخلق من شئ الا جواً للنارع المبنى المضيع لجهود طبقات المجتمع ، فينقلب العامل الهادئ من يد منتجة مشيدة ، الى يد مهدمة مخربة . بهذا يقول الدكتور فريمان وعليه يعضى فى بحث مسفيض ليثبت لك أن خالق العامل الموروث قد تبدل تحت تأثير الاناحية الحديثة فليت تجد اليوم ذلك الصانع القديم الذى كنت تستقرئ من أخلاقه أثر الهدوء والقناعة والرضا بما بين يديه ، بل تجد عاملاً مليئاً طمعاً ، لا فى أن يصبح أرقى فئاً أو أوفر يداً أو أكثر انتاجاً ، ولكن فى أن يصبح بذاته ما لكا صاحب رأس مال يستدل به من طريق الملكية أعناق غيره من عباد الله ، الذين قد يتفق أن يكونوا أركي منه طبيعة وأ كثر للمجتمع نفعاً وأوفر فى العمل يداً وأرقى فى الابتكار ذهنياً وأصح على العمل عزيزة . وما مثل العمال فى صيحتهم التى ترتفع فى هذا الزمان بمبادئ الشيوعية والاستراكية ، الا كمثل من استبحار من الرهضاء بالنار . فهم يريدون أن يتبدلوا من حافهم النعيسة بحالة لا تتناول مفسدها العمال وحدهم، بل تتعدى الى بقية الطبقات فتنزى لمستواها الى حيث تبور المدنية ويفسد المجتمع .

ينقل ، بك دكتور فريمان بعد هذا الى وجه آخر من مساوى الاستغلال الانتاجي الحديث . ينتقل بك الى الكلام فى الفرص التى يهيئها النظام الحديث

لصاحب العمل ، أى صاحب رأس المال ، أو بالأحرى لعدد قليل من الافراد تساءلهم ظروف المجتمع على أن يجمعوا من الثروة كمية كبيرة تصبح لعنة من لعنات الترف والبذخ على أنفسهم وعلى أسرهم ، وفضيحة من فضائح المدنية . وهو يمشى بك فى هذا البحث متخذاً لك مثالا من فرد يفتح محال للتجارة يحتل بها جواب مملكة من الممالك ، فلا يخلو بلد من بلدانها ولا قصبة من قصباتها ، من مركز مجارى له ، فيصبح عما قليل منتجاً ومستورداً ، وصاحب سفن للنقل وصانعاً وبائعاً بالجملة وبائعاً بالقطاع ، وعلى الجملة يصبح كل شىء فى شىء واحد ، رابحاً من كل درجة من هذه الدرجات أرباحاً تتضاعف فى كل درجة منها . أما الدرجة الأخيرة التى تنتهى عندها سلسلة هذه الارباح فتكوين شركة تختص باحتكار متجبر من المتاجر . وأما أصحاب الملايين الكثيرة فهم عنوان هذا النظام ، وولائد هذه الصورة المدنية الحديثة . هم عنوان على التكرار المالى ، الذى لا مبرر ولا معنى له ، وهم فى المجتمع مبدأ قلق وفوضى لانهاية لتعدد صورهما .

يسمى الدكتور فريمان هذه الفئة . فئة «البانونوقراطيين» وهى كلمة تؤدى معنى الحكومة القائمة على نفوذ ذوى الثروة والجاه وهؤلاء يضطرون أن يحموا أنفسهم ضد المجتمع الذى يمتصون دمه ، فلا يجدون من سلاح يدرعونه أمضى حدة ولا أقطع مضارب ولا أثبت فى المكاره جناباً ولا أفصح عند الحاجة بياناً من سلاح الصحافة ، فهم يشتررون الصحف الكبرى والمجلات ويديرونها بما تشاء أهواؤهم وعلى ما يتفق ومصالحهم ، وبذلك يسمون الديمقراطية فى منابعها الأصلية بسمومهم المهلكة ، حتى أن الصحافة على هذه الصورة قد أخذت تقلب سلاحاً قوياً يتذرع به أصحاب الاموال لاستعباد المجتمع والوقوف سداً حائلاً دون كل اصلاح اجتماعى .

*

* *

هنالك خطر آخر لم يغب عن ذهن الدكتور فريمان أن يتناوله يبحث مستفيض . يقول بأن النتائج من الصناعة يزيد عادة عما فى استطاع سكان كل قطر أن يستهلكوا منه ، وبهذا تتجدد الحاجة الى البحث عن أسواق يستهلك فيها الزائد

من الانتاج . ومن هنا تدير الامم والحكومات بنظورها في نواحي العالم لتخلق أسواقاً جديدة ، ومن هنا تأتي فكرة الاستعمار بما يتبعها من مفاسد الاستبداد ومساوئ الحروب العامة .

همس وحى الانتاجية الحديثة في روع الشعوب ، خطأ وتضليلاً ، بأن امكان التصدير لاحد له ، وأن العالم في مستطاعه أن يبتلع كل السلم التي تلقى اليه ، فهب العمال والشعوب يخرجون بكل ما بلغ اليه مستطاعهم سلماً يلقيونها لكرة الارض ، حتى اذا ماهبت عواصف الثورات أو تناوحت رياح الحروب أو انتاب حالات التجارة اضطراب في النقل أو الاستيراد ، زاد عدد العاطلين في البقاع الصناعية زيادة كبيرة . وليس لزيادة عدد العاطلين تحت تأثير هذه الظروف الحادثة من معنى الا أن يعيش جمع غفير من أفراد المجتمع متطفلين ، وليس ذلك من نتائج ارادتهم ، على ما تفتج اليد العاملة النشيطة . ولهذا ترى أن زيادة عدد السكان مع زيادة نسبة عدد العاطلين ، أمران هما غرس المدنية الميكانيكية الحديثة .

تمثل الشاعر دانتي المشهور انساناً ^{*} وأفعى ^{*} وقف أحدهما بإزاء الآخر . وما لبثا أن يقفا حتى تولاهما انقلاب خلقى خطير ، اذ انبطح الانسان على الارض واندمج ساعده في جنبه والتحمت ساقاه ، وأخذ جسمه يستدق ويزداد استدارة وامتداداً ، في حين أن الافعى انتصبت على ذنبها وأخذ رأسها يتصخم ونبت لها ساعدان ، وانفلق نصف جسمها الاسفل فكان ساقين ، ثم نظر كل من الانسان المنقلب أفعى والافعى التي انقلبت انساناً بعضهما الى بعض برهة ، ثم مضى كل منهما في سبيله . فلوان الشاعر العظيم أدرك هذه المدنية التي يصفها الدكتور أوستن فريمان هذا الوصف الممتع العميق ، لما تخيل أن انساناً وقف أزاء أفعى ليأخذ كل منهما صورة صاحبه ، بل تخيل انساناً وقف أمام آلة ميكانيكية فنت ارادته ارادته في ارادتها ، فأصبح آلة ، وأصبحت الآلة انساناً .

«*»

الانسان من الوجهة الفردية في المدنية الحديثة من أكثر الاشياء بدلاً

ونخساراً . أظفر في العديد الاوفر من العمال تجد أنهم انما يعيشون متطفلين على الآلات الميكانيكية ، تلك الآلات التي أخرجتهم عن وظائفهم الطبيعية التي خلقوا معدين للقيام بعبثها . خذ لذلك مثلاً حمولة سفينة من السفن العظمى توصق عمالاً من الذين دربتهم مصانع الانتاج الحديثة لتلقى بهم على جزيرة من الجزائر الخصبية غير المعبورة . فهل يمكنك أن تتصور أن في مستطاعهم أن يكونوا جمعية متمدنة مكفية شر الحاجة كما فعل أول المهاجرين الى أمريكا ؟ من الواضح أنهم يعجزون عن هذا كل العجز . وهم ان أفلتوا من يد الموت جوعاً فانك تجدهم بعد ستة أشهر من هجرتهم في أقصى حالات الهمجية وأحط دركات التوحش .

روى الدكتور فريمان أنه شاهد ثلاثمائة من زنوج افريقية قذف بهم السوء على شاطئ مهجور من شواطئ افريقية الغربية الغنى بأشجاره وعاباته . فما لبث أن رآهم بعد ان غابوا ساعة في اعماق الغابة عائدين بحزم من الاغصان والحبال المفتولة . وما كان اشد عجبه اذ تطلع بعد قليل فوجد قرية قائمة معدة للسكنى وهذا المثال يشابه المثال الذي رواه الدكتور مولر ليبر قلاً عن سائح في جزائر تاهيتي . هذه المهارة وضروب غيرها من الفنون قددها العامل في المدنية الحديثة بفضل الانتاج الميكانيكي ، وعلى هذا لاستخلص من بحث دكتور فريمان الا ان الانسان في مدنيته الاخيرة ذاهب في سبيل الفساد من الوجهتين الفردية والاجتماعية .

التطفل الاجتماعي

صور التطفل في الحياة كثيرة ، متشابهة وغير متشابهة . فالتطفل في عالم الحيوان مبدأ يؤدي الى نتيجة هي بذاتها التي يؤدي اليها في عالم النبات ، تلك النتيجة المحتومة التي تؤدي اليها صور التطفل هي الفناء . فناء الاجسام المتطفلة وفناء الاجسام المتطفل عليها .

ان الميكروبات بأنواعها أجسام حية تعيش متطفلة على الاحياء . وبعضها حيواني وأكثرها نباتي . وهل ترى لتطفلها من نتيجة غير الموت المحتوم الذاهب بها وبالاحياء التي تتطفل عليها الى عالم الفناء . وكذلك النباتات العليا فان منها

ما يعيش متطفلاً على نبات غيره كهشب الدبق اذ ينبت على أصول أشجار التفاح والبلوط ، فلا يلبث اذا مات كائر عليها أن يفنيها ويقتلها . اذن فالطفل مبدأ في عالم الحياة له آثاره المشاهدة في عالم الحيوان والنبات . فهل في عالم الاجتماع أثر من مبدأ الطفل الذي يفسد نظام الجماعات ويفنيها كما يفنى الطفل الاجسام في عالم الحياة الفردية . سوف ترى معي أن في عالم الاجتماع من صور الطفل ما يذهب أثرها الى غور أبعد من ذلك الغور القصي الذي تصل اليه في عالم الفرد ذاعت فكرات الاشتراكية في العصور الحديثة كدواء لامراض يشكو منها المجتمع الحديث ، فكانت كالسم يسقى لمن لدغته أفعى . فان صورة الطفل التي يخلقها نظام الاشتراكية لصورة لا تنتج الاداء عضالاً ماتبراً منه الجماعات ان هي دلفت يوماً بقدمها في مفاوزه الوعرة .

تذهب مع الاشتراكيين في وصفهم لتاعب المجتمع الحديث وضروب المظالم التي يخلقها النظام المدني القائم من حولك فلا تذهب الا في جو من الاقناع واليقين بأن النظام الحاضر قائم على أساس كل مافي عالم الحياة يدعو الى تغييره والتبدل منه بنظام يكفل للانسانية قسطاً من المتعة بسعادات الحياة . ولكنك لا تذهب معهم الى وصف الدواء حتى تعرف أنهم أمهر كل أطباء المجتمع تشخيصاً لدائه ، كما أنهم أقصر باعاً وأعجزهم يداً عن علاجه .

سل نفسك ماذا يطلب الاشتراكيون ليكون دواء من سقام النظام الحاضر ؟ تجدهم يطلبون المساواة بين الناس في فرص الحياة وفي الخطا . أو تدري أية نتيجة تتوافر مع المساواة ؟ لا يتوافر معها الا جو من التطفل لانهاية له الا فساد المجتمع وتحليل روابطه الوثقى ، لانه من المحتوم عليك في اشتراكية المساواة أن تسوى بين الذين لم تسو بينهم الطبيعة في الكفاءات والمواهب ، فتكون النتيجة أن يخرج كل من الاقوياء بنسبة قوتهم ، والضعفاء المكدودين بنسبة ضعفهم ، ولكن النتيجة أن يقتسم الكل حاصل الضرب على نسبة واحدة ، وليس لهذا من نتيجة الا أن يزداد نصيب الضعف على نصيب القوة اذا روعيت نسبة النتائج منهما . وبذلك يعيش قسم من المجتمع متطفلاً على مجهود غيره وبهذا تنحط قوة

الاقوياء لانهم لا يصيبون من الناتج على نسبة ما يستحقون تلقاء عملهم ، ولانهاية لهذه الحال الا انحطاط المستوى العام الى درجة الفناء والعدم الصرف اذاماتوالث تأثيرات هذه الحال بضعة قرون متوالية .

أما العمال في مدينة الانتاج الحديث ففهم نزعة الى التطفل على جسم المجتمع الخاف بهم ، ولا يفض دكتور فريمان من شئ في عالم الاجتماع بقدر ما يفض هذه الصورة التي سوف نوقفك على رأيه فيها . على انك لا تكاد تنتهي مما كتب فريمان في التطفل الاجتماعي قراءة ، حتى يشملك حزن عميق ، وحتى يقوم في ذهنك من مضارب الآراء ما يملك على التساؤل أية مهواة من مهاوى هذا النظام وأي صدع من صدوع هذه المدينة سوف يبتلع جماعات العصر الحديث ؟ كأنك ترى الفساد والانحلال الاجتماعيين ماثلين أمامك تمثالا متحركا يضرب في الارض على قدميه الى غور سحيق يكاد يتردى فيه .

ان المحور الذي تدور حوله رضى التطفل في جماعات العمال الحديثة ينحصر في العمل على طلب الجراء أو الاجر المحدود بارادة المنتج من غير تدبر في قيمة العمل الذي ينتجه العامل ، ولا يجد دكتور فريمان من صعوبة في أن يظهر لك كيف يقنع العامل بأن يمتص دمه من جهاته الاربع ، لا لشيء الا ليرضى المنتج نزعات الخاملين الذين فقدوا القوة على العمل والابتكار ونزودوا من الحياة بقوة المال ، تلك الجموع البيروقراطية التي لم تخلق في المجتمع الا لتبدد ما تخرج اليد العاملة من ثمرات .

يمضي العامل طوال عمره عاملا على أن يرضى ذوق غيره لا أن لا يرضى ذوقه . هو يعيش اذن لغيره لا لنفسه . وهو يجهد نفسه دائما لدرس أحط ناحية من نواحي النفس الانسانية ، ناحية الضعف بشيء خاص ينتجه ليربح المنتج أضعاف ما ينال العامل من عمله ، وبهذا يخلق جو من التطفل على صفات الانسان مستمداً من ارضاء نزعاته الخاملة وشهواته الدنيئة ، يعيش عليها العامل والمنتج كلاهما عيش تطفل وخمول ، لا عيش جد وابتكار حقيقي . وأنت أينما وليت وحيك

باحنا في صور الانتاج الصناعى لا ترى الا هذه النزعة فاشية في كل ما تنتج اليد العاملة ؛ فالانتاج اليوم عبارة عن اخراج كميات كبيرة ترضى من المستهلك أحط نزعاته ، لا عبارة عن اخراج صفات في المنتجات ترضى ذوق العامل وفيها من القيمة بقدر ما يؤخذ تلقاءها نقدا . وعلى الجملة تستطيع أن تقول بحق أن مصنوعات العصر الحاضر تناج لفكرة ثابتة في رأس المنتج يدفع العامل على تنفيذها قسرا عنه ، قوامها استخدام المشاعر الدنيئة والشهوات الساقطة من طريق الاغراء سعيًا لا بتراز أموال الجماهير ، والسرقة من طريق أخذ كميات من النقد لا توازيها صفات المصنوعات المبدولة فيها . وهذه بحق صورة من أحط صور التطفل الاجتماعى لا تتناول آثارها تبديد الثروات والحطام لا غير . بل يتناول أثرها افساد اليد العاملة المنتجة بما يحط من مستواها ؛ بل ومن مستوى الجماعة التى تعيش فيها

❦

على اننى لا أعلم كيف ترك الدكتور فريمان صحافة العصر الحاضر دون أن يصف لنا ما فيها من نزعات التطفل الاجتماعى التى بلغت فى كل الأمم المتمدينة أقصى دركات الانحطاط والاسفاف . وعندى أن ما يظهر فى صحافة العصر الحديث من صور التطفل البشع لا بلغ أثراً فى النيل من ترابط الجمعيات الانسانية من كل عوامل التطفل الأخرى على ما هى مجهزة به من مهيئات الهدم والتخريب . وما من شيء فى الصحافة الحديثة الا وفيه من دم التطفل قطرة تفيض أو عرق ينبض . وعلى الرغم من أن الصحف سلاح حديث تذرعت به جماعات المدنية الحديثة للدفاع عن مصالحها ، وعلى الرغم من أن المبدأ التى خلقت له الصحافة يبعد جهد البعد عن جو التطفل على تعدد صورته واختلاف ألوانه ، فان ما غرس فى طبع الانسان المتمدين من منازع الجشع الاجتماعى — البيلونكسيا — كما يدعوه الاستاذ مولر ليبير ، لم يبق للصحافة من حياة الا اذا مضت متطفلة على جسم المجتمع القائم من حولها . وأنت اذا رأيت الصحافة الحديثة على هذا النحو من الحاجة الى التطفل لتعيش مادياً ، فهل لك بعد هذا الا أن تعتقد بان كل ما هو

كائن من حولك طفيليات تعيش هائمة في الطبيعة على وجهها ولا هادى لها الا البحث عن جسم تغزوه أو جيب تسلبه ، وأنت بعد لا تعرف على من تقع نواتج هذه النزعات ، الا على تلك الكتلة الصماء التى تكونها وحدات بشرية مفكرة مدركة وتدعوها اصلاحا بالمجتمع الانسانى

ان أقرب ما ترى من صور النطفل في الصحافة الحديثة بحثها وراء ما يرضى نزعات قرائها ، مهما بلغت هذه النزعات من الانحطاط والدناءة . وبعد فهل ترى من الصحف ، لا فى مصر وحدها بل فى أنحاء العالم كله ، ما هو أروج من تلك الصحف التى تنشر صور الغانيات مظهرة لبعض جماهن مستغوية بذلك الشيب والشباب من طريق التطفل على نزعاتهم وشهواتهم النكداء ؟ وبعد فهل ترى فى عالم الصحافة أروج من تلك الصحف التى تروى القصص مقدوغا به فى كل ناحية من نواحي الدنيات ؛ مظهرة لك من الانسانية صورة لم يخلقها الافكر واضع القصص ، ولم يقم فى ناحية من نواحي العالم لها من منال مسحيح ؟ على أن فى المبالغة فى وصف المبادئ العليا من الخلق الانسانى ننحدر ننحدر فيه الاخلاق وآداب السلوك الى حيث تخرج عن طورها الذى يجب أن تقف عنده والى حيث تصبح وهما وخيالا . خذ لذلك أمثال التضحية التى تقرأها فى قصص المجلات والصحف وسائل نفسك بعد أن نقرأها : هل هذا حقيقة متال الخلق الانسانى ، وهل هذه الامثال يمكن تطبيقها على حالات واقعة بالفعل ؟ وأنت لا تلبث أن ترى أنك فى عالم من الخيال لافى عالم من الحقيقة . وبهذا وبكثير من أماله يفسد المجتمع وتسبح الجماعات فى جو من الخيال الصرف لا أثر له فى تقويم خلق ولا فى غرس فضيلة

أما اذا نظرت فى الصحافة هذه النظرة وضيت تتأمل فى كثير من صور التطفل التى تظهر لابسة التوب الصحفي الحديث ، وعدت بنظرك المائما الى الحالات القائمة فى سياسة الشعوب الحديثة و بين حدران دور النيابة ؛ فانك لا تجد أقوى من عاملين تكانفا على التغير بالجماعات ليعيش مملوها تطفلا على اعناق الجموع البشرية : سياسى العصر الحديث وصحفيه . كلاهما يرضى نزعة

واحدة ، هي نزعة القبض على خناق الجماهير ليستعبدوها وليعيش متطفلاً عليها
تطفلاً لا يكفل لها من شيء ولا يسوق بها الى نتيجة اللهم الا الى الانحلال
والفناء المحتوم .

الوظيفة التي قامت من أجلها الصحافة ارشادية صرفة . هي قوة للارشاد
والتعليم واذاغة المعارف ، لا ابتغاء ارضاء الناس ، وكن ابتغاء ارضاء الحق
والضمير . اذن لا يبحث الصحفي فيما يرضى الجماهير ، ولا فيما يرضى الاحزاب ،
ولا فيما يوافق ذوق الناس ولا في ما يرضى نزعاتهم الهوجاء ، الا ويكون قد خرج
عن وظيفته ليعيش متهاملاً على شهوات الجمعية يرضيها بالقول لترضية بالحطام .
فهل في صحافة العصر الحديث برهتها من شيء يدل على انها ظلت خلال عصر
من العصور أمينة للمبدأ الذي من أجله وجدت والتي لا يجب أن توجد الا له ؟

* *

الانحطاط الحضاري

ترك عالم الصحافة وعالم العمل بما فيهما من صور التطفل الاجتماعي ليعود الى
الدكتور أوستن فريمان لنمضي وإياه في بحث آخر غير التطفل تناول به انحطاط
الانسان المتمدن عن الانسان المتوحش فقال :

« اذا قارنت بين عبد من عبيد افريقية المتوحشين ، وبين رجل انجليزي
أفسدته عوامل المدنية الحديثة ، وجدت أن الثاني أقل كفاءة من الاول
وجدت أنه يميل الى الكسل والبطالة وفيه نزعة الى البله وضعف العقل ، فضلاً
عما فيه من العجز وعدم القدرة على العمل اليدوي ، وهو على الجملة فاقد المراتب
والفن ، بل جاهلاً بكل صنوف المعارف العامة جهلاً كاملاً . أما الهمجي
الافريقي فعلى العكس من هذا تجده فرحاً يميل الى المحانة منترح الصدر راضياً
فانعاً وهو فوق ذلك على علم بطبيعة الحيوانات والنباتات التي تعيش في محيطه ،
وله المصام بعض مبادئ الدين التقليدية وأساطير آبائه وعادات القائل التي
يعيش معها ، وله اطلاع على بعض مبادئ الموسيقى ، فضلاً عن مرأه اليدوي

وأكتفائه بقوة يده وابسكاره عن مساعدة غيره من الناس له في حاجات حياته ؛
فانه يستطيع أن يبني بيتاً وأن يرفع سقفاً وأن يحصل على غذائه وأن يعده اذا
كان غير معد للغذية ، ويمكن أن يولد ناراً بلا ثقاب وأن ينسج خيطاً ، وغزولاً ؛
وأن ينسج الياف القطن ويهييء منها ثوباً يرتديه ؛ وقد يصنع كل أدواته التي يحتاج
اليها وأن يصلح ما يفسد منها بيده . أما من الوجهة الطبيعية فهو قوى البنية
ممشوق القوام سريع الحركة قادراً على العمل نشيط الحصاة »

*

* *

ان ازدياد عدد السككان عند دكتور فريمان ظاهرة تتصل ببقاء الاطلاح
من الناس اتصالاً وثيقاً ، وانه ما من مؤثر من مؤثرات المدنية الحديثة بأبلغ من
الانتاحية الميكانيكية أثراً في خلق تلك الحالات التي تساعد على بقاء الطالحين
واقفاء الصالحين اجتماعياً . أما كل ما يمكن أن تجمع من كتاب دكتور فريمان
من وصف لتأثير الميكانيكية الحديثة على مجتمع العصر الحاضر ففي استطاعتك
أن تقف عليه اذا ما قرأت قوله .

« ان ميكانيكية الانتاج الحديثة بما تؤثر به على الانسان وعلى بيئته عامل
من العوامل المضادة لسعادة الجماعات الانسانية . انها قد قضت على الابتكار
الصناعي وبدلت الانسانية منه بمجرد انتاج بائر مكثود ، كما انها جردت أعمال
الانسان عن صفات ارقى والفن ونرات بمستواها . انها هدمت قوة الوحدة
الاجتماعية وبدلت الانسان منها بانحلال اجتماعي وتناحر بين الطبقات بلغ درجة
تهدد المدنية الحديثة بالزوال والفساد . انها مزقت تكوين المتل الأعلى من الجماعات
الانسانية اذا وضعت أساس نظامها على قاعدة لا يندل فيها سوى الفرد ولا يخسر
بها سوى الفرد . انها زودت الانسان الطالح اجتماعياً بقوة سياسية يستخدمها في
سبل تضر بالصالح العام اذ يستطيع أن يخلق بها نظمات ومعاهد من أخطر
ما أحدثت المدنية من أسلحة الهدم والتقويض . وانها بما تؤيد من منشطات
الحروب انما تحدث عاملاً قوياً يهدم من قوة الانسان الطبيعية ويفنى من مهياتها
ويذهب بالحضارة والثقافة الى حيث العدم الصريف . فهي بذلك لا تشابه في الحياة

من شيء الا تلك الاجسام المضادة للحياة التي تعيش متطفلة على غيرها ، تلك التي لا تذهب بالاجسام التي تغزوها الا الى الفناء الصرف وإلا الى العدم المطلق»

خاتمة البحث - نقد وتقرير

نختم الآن البحث في معضلات المدنية الحديثة ، وقد أحطنا فيه برأى مؤلفين من كبار مؤلفي هذا العصر . كلاهما على علم تام بما يكتب وكلاهما درس الموضوع الذي تكلم فيه دراسة عميقة أدت به الى تقرير رأى خاص . أما دكتور ليير فرجل ينزع الى الآراء الاشتراكية المتطرفة بعض الاحيان ، وهو كبير الاعتقاد في أن الرذائل الاجتماعية فيها نزعة فطرية تمضي بها الى جو من التنازع والتناحر حيث تفتي أحدها الأخرى . اذن فهو يعتقد أن الانسانية ترتقى وتنقدم من الجهة الاخلاقية . ولا مساحة في أن كل من يقرأ تاريخ تطور الفكرة في الادب منذ بدء العصر الوثنى في أوروبا الى عصر النهضة العالمية أو عصر الثورة الفرنسية ، يقضى بان لذلك الرأى نصيبا من الصحة ، وأن في قسما من الصواب : غير أن القول بان في الرذائل الاجتماعية نزعة أصيلة تمضي بها الى الزوال متأثر أحدھا في الأخرى ، ، فهو لم يثبتته دكتور ليير ولم يتبناه أحد غيره ، بل وأظن نغاليا انه ليس في مستطاع أحد أن يثبتته من طريق عملي يرضي نزعة العلم في العصر الحديث . كذلك لا أتخيل أن تطور الآداب قد مضى في سبيل التدرج بخطا تجاوزت خطا التدرج التي خطاها النوع الانساني في الساحة العضوية الصرفة . نعم انه لحق ان الفكرة في الادب قد تطورت . ولكن طبيعتها لم تتغير تغيرا كبيرا يعادل مقداره تطور الفكرة ذاتها . وأما دكتور فريمان فانه إن كان يتفق ودكتور ليير في أن عصر الانتاجية الميكانيكية لم يمس المدنية الا بكل عوامل الفساد والانحطاط ، الا أنه يمضي في نظريته التشاؤمية الى آخر ما يمكن أن يبلغ بها مفكر من مفكري العصر الحديث . فأنت في كتابه برمه لا تخرج الا بفكرة واحدة سمت أطرافه . فكرة أن الانسان ينحط فريداً واجتماعياً وأن أبين دور الاجتماعية الحديثة هي صورة الطفل التي قضت على كل الصفات التي خرج بها الانسان من مهد تطوره الاولى . أما وقد وصف

كل من الكتّابين أمراض المدنية الحديثة . أما وقد شخصاءها تشخيصاً دقيقاً ، فإنهما لم يخطما بختهما الا بعد أن وصف كلاهما دواء يراه صالحاً للأخذ بيد المدنية الانسانية من وهديتها التي تردت فيها حديثاً . لهذا نمضى في تقرير الرأيين فنخرج من ذلك بفكرة فيما يمكن أن يكون مخرجاً من ظلمات العصر الحاضر

أما دكتور ليبر فلا يصف من دواء محدود الخصاصيات ليبرىء به الانسانية من سقامها بعد قيام عصر الانتاج الميكانيكى . هو يكتفى بأن الانسانية ترتقى وتتطور وأنها تتخلص شيئاً فشيئاً من رذائلها بطريقة سحرية لم يصفها ولم يعبر عنها تعبيراً يرضى عنه العلم ويسلم به القياس المنطقى ، وهما تقع على أول فشل تشمر به اذا أنت حاولت أن تقع فيما كتب على نتيجة عملية ما من الناحية البنائية ، وكذلك الحال اذا أنت رجعت الى دكتور فريمان فإنه ان شارك دكتور ليبر فى وصف الداء وفى تشخيصه بابلغ ما وصل اليه كاتب من كتاب العصر الحديث درساً واستمعافاً فى النظر ، فإن الناحية التشييدية من كتابه ، تلك الناحية التى حاول أن يصف فيها دواء للمدنية تعطاه جرعة واحدة ، كان فشلاً تاماً ، واذا أنت جمعت بين نجاح الكتّابين فى وصف الداء وبين فشلهما فى وصف الدواء الفيت بحق أن المدنية واقعة فى مشكلات عظمى ومعضلات كبيرة ، قد تذهب بها الى الفساد والانحلال

يعتقد دكتور فريمان أن أعظم ما ينتاب المدنية الحديثة من الحالات المضادة لطبيعة الارتقاء التبض على خناق الانتخاب الطبيعى أن ينبعث فى سبيله المحتوم تأثيراً فى طبائع الجماعات . ولهذا فهو يعتقد أن نصيب الطالحين اجتماعياً من البقاء واعقاب النسل أوفى من نصيب الذين كان من الواجب أن يترك الانتخاب الطبيعى آخذاً بيدهم فى سبيل السكائر والازدياد ، ولهذا لا يجد الدكتور فريمان من سبيل يمضى فيه بعد ذلك الا سبيل القول بانتقاء بقية من أصلح ما يتضمن المجتمع الحاضر من الافراد يؤخذون كنواة تتكاثر من حولها جماعة هي بذاتها تلك الجماعة التى تضاد فى بيئتها وطرق معاشها جماعات المدنية الحديثة . «ويقترح انقاء جمع من الرجال والنساء يستدل من حالهم على انهم أصلح

الناس للبقاء وأنسبهم لمطالب الانتخاب الطبيعي ، يعزلون عن بقية المجتمع ليعيشوا في عزلتهم وانقطاعهم عيش المدنية المناسبة لمقتضيات الطبيعة ، بعيدين عن استبداد الآلات ، قادرين على أن يقوموا باستيفاء حاجات بعضهم بقوة سواعدهم وبمهارتهم اليدوية على أن في هذا الاقتراح على سهولة التفكير فيه لصعاب يتعذر معها تنفيذه . فانك ان أردت أن تجمع فئة منتقاة كهذه لعزلها عن بقية المجتمع لما استطعت ذلك في أكثر البلدان الصناعية . يتعذر عليك ذلك في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا . بل وفي كثير غيرها من الممالك المتمدينة الواقعة تحت سلطان تلك الحالات العقيمة التي وصفها دكتور فريمان ذلك الوصف البليغ . وإذا فرضنا جدلاً بأن هذه الفئة استطاعت أن تكون في ناحية من نواحي مملكة مثل فرنسا ، فكيف يمكن أن تكون بمنجاة عن تحمل تلك الأثقال التي تلقىها الحكومات على عاتق بقية رعايا الدولة؟ وما هي في الواقع المسؤوليات لا يمكن تحملها إلا بالركون إلى استخدام تلك الوسائل التي ينحى عليها دكتور فريمان ويحمل عليها حملته الصادقة أنهم سيدفعون ضرائب للحكومة ! ومن طبيعة النظام الاجتماعي القائم أن يمضي جزء من الحيرات التي تصرف في سبيلها الضرائب على سكان المملكة حتماً . إذن فهم سوف يعملون على زيادة رفاهية الطالحين اجتماعياً وسوف يساعدون على تمهيد السبيل لزيادة عدد العاطلين وترويج سوق النساء الدين فيهم استعداد طبيعي للفساد . وسوف يمدون موظفي الحكومة بجزء من مرتباتهم وكذلك السياسيون الانتهاريون الذين لا يعيشون إلا في جو التطفل الذي أبدعه العصر الحديث . وعلى هذا تبدأ تجربته دكتور فريمان في جو استجمع كل المهيئات اللازمة لأحباطها

جماع هذه الحالات تجعل نجاح هذا الدواء في حكم المستحيل في بلاد اسحق فيها استعداد الانتاجية الميكانيكية . غير اني لا أرى سبباً يجعلنا نشك في نجاحها في بلاد أخرى . فان شركة من الشركات من الممكن أن تتكون على أن تخصص باستغلال قطعة من الأرض في بلاد كروديسيا أو طسمانيا أو كندا الغربية أو جنوب امريكا ، ويمكن أن تعيش فيها جمعية منتقاة مستجمعة لكل ما يضمن

لها البقاء تحت تأثير الحالات الطبيعية الاولى التي رغب فيها دكتور فريمان وبعضى ناصحاً بها ، ذلك لأن النظريات الاجتماعية يجب أن توضع موضع التنفيذ . لأنه في الواقع المحك الصحيح الذي يمكن ان يعرف به بمقدار ما في النظريات من حق ؛ ومقدار ما في الفروض من صواب . وليس من شك في أن ذلك جائز ، فان الشيوعية ، على ما فيها من نزعات الاستبداد وعلى ما تنطوي عليه من مطامع ، لم تأنف من التجريب ، ولا تزال ممعنة في سبيل تجاربها ، رغم أنها لم تفلح في شيء الا في الناحية الزراعية ؛ وان كان فلاحاً محدوداً . ذلك في حين أن جمعية دكتور فريمان سوف لا تطمع في شيء إلا في أن تعيش عيش الناس في القرون الوسطى ومن قبل أن يحتاج المدنية عصر الآلات الحديث في أية من بقاع الارض يمكن أن توجد مساحة خصيبة قوية العناصر من المستطاع أن تعيش فيها مثل هذه الجمعية . ولكن ذلك غير ميسور في كل بقاع الارض . كلما انه بعيد أن يوجد في البلاد الصناعية

وبعد كل هذا فانا لانستطيع الا أن نقول ان تشخيص الداء شيء غير العلاج ، فان هذين الكاتبين الكبيرين ليتفقان في تشخيصهما لداء الجمعية الحديثة ، وقد نزيد على هذا أن حسن تشخيص الداء فيه نصف مهمة الطبيب فكلاهما يتفق وصاحبه في أن الانسان اذ مضى يتسود على قوى الطبيعة قدمضى في سبيل أنقص من ناسوتيته ومن رجولته وأوهن من صفاته الطبيعية ، فافسد من هذا بمقدار ما تغفل هو الى صميم الطبيعة التي يعيش في جوفها . يقولان بان الانسان قد نجح ، ولكن في الحد من مواهبه وكفايته ، فأغفل كثيراً من الانتفاع بأوجه نشاطه الطبيعي وبذلك أضحى أوهى تكويناً وأقل سعادة مما كان . وعلى هذا يقرران بان المدنية في خطر أن تصبح ثورة نظامية ضد الطبيعة الكونية . أما الباحث الالماني فعلى الرغم من كل هذا يعتقد أن اجتياز هذه العقبة مستطاع بأن تهذب المنظمات الاجتماعية ، وبالأحرى بان تستكمل المعدات التي تؤهل بالانسان لكي يتحكم في بيئته بمحض اختياره تحكماً تاماً ، وأن الانسان اذا بلغ الى هذا الحد مضى يضرب في سبيل النشوء الى مدى

قصي بعيد . فهو من المتفائلين . ولكن تفاؤله موقوف على هذا ولا على شيء غيره . أما الباحث الأنجليزى فشديد الايمان بفساد المدنية ولذا يلجأ الى اليوجنية يستدر وحيها ليتخذ من مبادئها ما يطبقه تطبيقاً عملياً تفلت به الجماعات من الاغلال المحتومة عليها ان هي مضت عاكفة على طرائقها القائمة اليوم . أما الاول فلا أنه كتب قبل الحرب العظمى ، فمن الجائز أن يكون قد أسرف في التفاؤل وأما الثانى فلا أنه كتب بعد وقوع الكارثة فمن الجائز أن يكون قد أسرف في التساؤم . وسوف يظهر لنا المستقبل القريب عما اذا كانت المدنية الحديثة من المستطاع اصلاحها ، أم انها سوف تلتحق بما سبقها من صور المدينيات ؟

على أن لا نستطيع أن نتصور كيف ان مدنيه لا نسود فيها الفردية المستقلة يمكن أن تكتب لها الحياة ؟ ولا بد من أن تنبعت في الجماعات حياة روحية جديدة تولى بها نحو مثل أعلى في حياتها الدنيا ، قبل أن نقول بحق ان المدنية افلتت من عوامل الفساد المنبثة في تضاعيفها

النسبية

١ - من الوجهة العلمية

يقول العلامة داروين في الفصل السادس من كتابه أصل الأنواع - « لقد اهتزت أوتار العقل البشرى من صميمها إذا أعلن لأول مرة في تاريخ الدنيا أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور حولها ولم يسلم الناس بهذه الحقيقة الواقعة » ولكن المثل القائل « بأن كل ذائع لا بد من أن يكون صحيحاً » لا يمكن الأخذ به في مباحث العلوم كما اتفق كل الفلاسفة. ولا جدال في أن أوتار العقل البشرى قد اهتزت واضطرب توازنها مرة أخرى عام ١٨٥٩ عند ما أذاع داروين رأيه في الأنواع قائلًا - « ان ما كنت أقطع به كما قطع الطبيعيون من القول بأن كل نوع من الأنواع قد خلق مستقلاً بذاته خطأ محض وأن الأنواع دأمة الغاير وأن الأنواع التي نعتبرها من توابع الاجناس هي أعقاب متسلسلة عن أنواع طواها الاقراض ». كذلك اهتزت أوتار العقل البشرى مرة ثالثة عام ١٩٠٥ عند ما أعلن العلامة الفرد أشتين الألماني رأيه في النسبية التي لم يمض على نشر الرأي فيها بضع سنين حتى أربت المؤلفات التي كتبت في انجلترا باحتة في حقائقها على الالف ، محصت فيها وجوه هذه النظرية العلمية ، التي دكت معالم الرأي السائد في تطبيق هندسة أقليدس ، بعد أن ظلت ثلاثة وعشرين قرناً من الزمان المارة الوضاعة بما كنا نعتقد أنه الحق ، وغيرت الفكرة في جاذبية نيوتن تغييراً تاماً . ظل العالم يعتقد كما اعتقد القدماء بأنه لا يوجد إلا ثلاثة أبعاد لا يخرج عنها شيء في العالم المادى - الطول والعرض والعمق . وظللنا نعتقد كما اعتقد الاقدمون بأن الزمان عبارة عن مقدار الحركة من جهة المتقدم والمأخر وان المكان عبارة عن السطح الباطن من الجرم الحاوى المماس للسطح الظاهر من الجرم الحاوى ، وتابع الناس هذه الآراء على أنها ثابتة في ذاتها ، وأن التعاريف الموضوعة فيها تعاريف لا ينالها التبديل ولا الزوال في حين أن هذه المسائل عامتها مسائل اعتبارية كما قال البعض وكما أثبتت النسبية في هذا الزمان .

لنفرض أن بائعاً أراد أن يعلن عن صندوق يريد بيعه وأحب أن يبين في اعلانه حجم الصندوق فانه لا يحتاج أن يبين لذلك سوى ثلاثة مقاسات بأن يعين ارتفاعه وطوله وعرضه ومن ذلك يعرف الناس مقدار حجمه الطبيعي . فاذا ضربت طول الصندوق في عرضه في ارتفاعه عرفت مقدار سعته . غير أنك اذا تركت قياس هذه الابعاد الى أشخاص عديدين خرجت من عملهم بنتائج متناقضة مهوشة . خذ مثلاً شخصين أراد كلاهما أن يقيس ذلك الصندوق فقاسه كلاهما متوخياً الدقة. فانك تجد أن مقاساتهما مختلفة تمام الاختلاف . يقول أحدهما أن ارتفاعه اثنتا عشر قدماً . ويقول الآخر أن ارتفاعه ست أقدام فقط . وقد يقضي أولهما بأنه تسع أقدام طولاً ويقضي الثاني بأنه اثنتا عشر قدماً طولاً . ويقول أحدهما إنه ست أقدام عرضاً في حين يقول الآخر أنه تسع أقدام عرضاً . فمن أين تأتي هذه الفروق ؟ تأتي من أن أحدهما قاس الصندوق وهو قائم وقاسه الثاني وهو في وضع آخر فكان الذي اعتبره الاول طولاً اعتبره الثاني ارتفاعاً . وهذه اصطلاحات اعتبارية عند الناس وهي في حقيقتها نسبية للناظر . والاختلافات التي تحدث في مثل هذه الحال قد تسوق الذين يريدون دراسة النسبية الى كثير من الخلط والفوضى . فالتنا في حياتنا العملية نعتبر أن الارتفاع هو البعد المقيس من فوق الى أسفل . ولكن الخلاف طالما وقع بين الناس على الطول والعرض . أما في المكان فلست تجد بعداً تقيسه من فوق الى أسفل والاتجاه الذي تقيس به الابعاد في « المكان » اعبارى صرف . ولا تتخذ في قياساتنا من شيء ثابت الا أننا نجعل الابعاد الثلاثة مصلة بزوايا قائمة . فاذا وجدنا شخصين كلاهما يتوخى الدقة في قياساته قد وصلا الى تقديرات مختلفة في قياسهما الابعاد الثلاثة لشيء معين ، نقضى غالباً بأن كلا منهما قد اتخذ قياسه من اتجاه مختلف عن اتجاه الآخر . فاذا تحققنا هذا عرفنا بعد ذلك أن الكمية العامة محفوظة في مقاساتها فما يفقده الاول فيما اعتبره طولاً يعوضه الثاني فيما اعتبره ارتفاعاً مثلاً وانه مهما اختلفت مقاساتهما فان كمية الجرم نفسه تبقى واحدة عندهما .

والآن اذا أردنا أن نطبق هذا البيان على الحالة التي يكون فيها جسم ذو ثلاثة أبعاد متحركاً بسرعة عظيمة مخترقاً فضاء بحيث يظهر للرأى من بعيد كأنه ينبجع قليلاً عند أعلاه وأسفله في حين أن الشخص الذى يحمله هذا الجسم لا يلاحظ فيه أى انبعاج مطلقاً فهنا نتساءل الا يوجد فرق آخر يعوض خطأ التقدير بين الشخصين في البعدين الآخرين ؟ لا يوجد فرق كهذا بين تقديرهما في الارتفاع أو العرض . لأن هذين البعدين يظلان متماثلين عند كليهما . فهما لا يختلفان الا من حيث تقدير الصول فقط .

غير أننا اذا قلنا بأن للأجسام أبعاداً أربعة بدلاً عن ثلاثة كما يخيل اليه، فهناك في البعد الرابع تقع على المبدأ الذى يحمت المعاوضة بين تقدير الشخصين وذلك ما يقع في الطبيعة تماماً . فإن البعد الرابع هو بعد الزمان . لأنك تجد أن تباطؤ السرعة في الجسم المتحرك تعوض تماماً مقدار ما يلوح لك من القصر في طول الجسم نفسه .

وقد تساءل البعض لماذا لا نحس بوجود هذا البعد الرابع الذى نسميه بعد الزمان ؟ السبب في ذلك يرجع الى أن هذا البعد لا يختلف مطلقاً في نظر كل المتطامنين الى الفضاء من فوق كرة الارض، اذ لا يوجد الا مثال واحد لقياس الزمان يتفق عليه كل سكان هذا السيار . ولما كان هذا المثال واحداً لا يختلف فيه اثنان أخرجناه بالطبيعة عن ملاحظتنا الراجعة الى حسن النظر . أضف الى ذلك أننا لم نهياً بعضو خاص لادراك ذلك البعد الخفى وهذا البعد لا يظهر بصور مختلفة الا في جرم يتحرك بسرعة تختلف اختلافاً كبيراً عن سرعة الجرم الذى يحملنا . ولكنه اذا اختلف فكذلك تختلف لاختلافه المقاسات الخاصة بطريق المعاوضة . وبالجملة لا يوجد في الطبيعة شيان مختلفان كما نزن يقال لاحدهما المكان وله ثلاثة أبعاد ويقال للآخر الزمان وله بعد واحد بل هنالك شيء واحد يقال له « المكان الزمانى » وهو ذو أربعة أبعاد .

عرفنا أن القائسين مهما اختلفوا في الاتجاهات التي يقيسون بها جرماً معيناً

فإن حجمه يبقى ثابتا عندهم . إذن فالحجم حقيقة ثابتة في ذاتها مستقلة تمام الاستقلال عن الاتجاه الذى قيسها به . وهذه الحقيقة تنطبق تماما على المسافات فضلا عن انطباقها على الاجرام .

افرض مثلا أنك وجدت نقطة تبعد عنك ثلاثة أمتار شرقا وأربعة أمتار شمالا ، فمساقتها الواقعة في الشمال الشرقى بشمال تكون خمسة أمتار . تحقق هذا القول بنظرية « إقليدس » التى تثبت أن المربع الذى يقام على وترالزاوية القائمة في مثلث قائم الزاوية يساوى مربعى الضلعين الآخرين .

ولنفرض أيضا أن بوصاتك قد تختل بحيث يصبح الشمال عندها شمالا غربيا واورتها التى تشير الى الشرق أصبحت كذلك تشير الى الشمال الشرقى . فماذا تجد ؟ تجد أن تلك المنطقة قد تبعد عنك الى الشمال مدين وإلى الشرق أربعة أمتار ونصف . ولكنك تجد مع ذلك أن مربعاتها ٢٥ تقريبا وأن بعد النقطة لا يزال خمسة أمتار كما كانت من قبل . محصل ذلك اننا نستطيع أن نقيس طول أى شئ وعرضه بطرق تختلف باختلاف ارادتنا . في حين أن النتائج العامة تظل واحدة مادامت قياساتنا صحيحة .

كذلك في « المكان الزمانى » ذى الابعاد الاربعة تجد كمية خاصة لا يؤثر فيها اختلاف الطرق التى تتخذها سبيلا الى قياسها وتسمى علميا « الفترة » — Interval . وهى المدة التى تفصل بين وقوع حادثتين معينتين . ولقد ثبت لدينا من قبل أن الرأى وهو في حركة سريعة لا بد من أن يختلف حكمه على طول الاجرام عن حكمنا اختلاف حكمه عن حكمنا في مقاييس الزمان التى تلامس حركته . ولكنه مع ذلك يتفق معنا دائما على « الفترة » التى تفصل بين حادثتين تقاسان بمقتضى « المكان الزمانى » فالفترة التى يقضيها انسان من يوم مولده الى يوم موته قد يقدرها أحد الباحثين بالف ميل وخمسة وسبعين عاما . في حين أن آخر قد يقدرها بعدة ملايين من الاميال وستة وسبعين عاما . ذلك خلاف بين تقديرهما . أما الكمية التى تبقى ثابته عندهما فهى مربع المسافة التى قطعها ذلك

الانسان متنقلا فوق الارض منذ مولده حتى هلكه — ناقص — مربع المسافة التي قطع الضوء في المسافة عينها . هذه الكمية لا يمكن أن تتغير مهما اختلفت نظراتنا اليها . ان كثيراً من الكتابين في النسبية يعتقدون أنه ليس من الضروري وضع فكرة طبيعية عن « الفترة » . ويكتفى أن تعرف أنها عبارة عما يقال له في علم العدد « كمية فرضية » مثل المربع الجذري لناقص واحد . فانك في المكان ذي الابعاد الثلاثة يمكنك أن تمثل للمسافة الواقعة بين نقطتين بخط مستقيم يصل بينهما . أما في « المكان الزماني » ذي الابعاد الاربعة ، فلا يمكننا أن نمثل « للفترة » الواقعة بين حادثتين بخط مستقيم أو غير مستقيم . لان « الفترة » لا يمكن ادراكها الا بمادلة حسائية . في أن ادراكها ليس ببعيد الا اذا أردنا أن ندركها ببصرنا ، لأننا لم نعط من الكفات ما نستطيع بها أن نحدها بقوة أبصارنا أما المعنى الحقيقي الذي يقصد من النسبية فيسهل علينا ادراكه اذا فرضنا مكاناً لا شئ فيه سوى كرة واحدة من المادة . ثم فرضنا بعد ذلك أيضاً أننا حاولنا أن نعرف ان كانت تلك الكرة تتحرك أم هي ثابتة . فكيف نصل الى ذلك ؟ ان النظرية الخاصة التي تقول بها النسبية تقضى بأن ناظراً ما من من فوق تلك الكرة لن يستطيع أن يستكشف بأية طريقة من طرق الامتحان والتجربة إن كانت تتحرك في مكان معين أم ليست متحركة . ان كل شئ تحمله هذه الكرة يظل متحركاً في اتجاهه المرسوم له سواء أ كانت الكرة ذاتها ثابتة أم متحركة بسرعة ألف ميل في الساعة . والسبيل الوحيد الذي نحكم به على حركة جسم ما في حياتنا العملية هو أن نلاحظ إن كان يغير موضعه « بالنسبة » لاجسام أخرى أم أن موضعه لا يتغير . أما اذا « لم توجد » أجسام أخرى في الكون ، فانا لا محالة نعدم هذه السبيل . من هنا نجد أنه لا سبيل مطلقاً الى الحكم على تلك الكرة بالحركة أم بالسكون . وقد لا نبعد في هذه الحال عن الحقيقة ، أن قضينا بأن البحث في ذلك بحث عقيم لا تساج له .

انفرض بعد هذا أن تلك الكرة تتحرك بسرعة ألف ميل في الساعة . فماذا نفعي بذلك ؟ انها لا تكون اذ ذاك قد اقتربت من « شئ » ، مادام الفرض

أن المكان الذي تخيلناه لا يحوى شيئاً تقرب منه أو تبعد عنه في حركتها .
كذلك الحوادث التي تقع فوق تلك الكرة ، تقع على خط واحد وإحدى واحدة ،
مهما فرضنا لها من السرعة . فكل معرفتنا اذ ذاك تكون مقصورة على أن هنالك
كرة موجودة . أما اذا قلنا بأنها متحركة ، فأنما نحن نتفوه بما لا ينقل إلينا أية
فكرة ، بل بما لا نفقه له معنى البتة ، وليس معنى ذلك أننا لا نعرف مقدار حركتها
لا غير ، بل معناه أيضاً أن الحركة تصبح لدينا محض اعتبار تصوري ، مادام
لا يوجد الا جرم واحد في فضاء بعينه . ومن هنا نجد أن المكان متابعه لذلك
وتحت تأثير هذه الحالات ، ليس الا اعتباراً تصورياً أيضاً . ففكرتنا في المكان
هي نفس فكرتنا في شيء يمكن لجسم أن يترك فيه . ولا حرم أنما اذا عدنا
فكرة الحركة فعندها نفقد أيضاً فكرة المكان .

ثم لنفرض أن في الكون كرتين بدلا من كرة واحدة تتحركان متقابلتين
بنسبة واحدة من السرعة ، ولكنهما لا تدوران حول محورها ، بل أن كلا منهما
تظل حافظة لجهة واحدة في اتجاهها نحو الأخرى . ومن الجلي أن سرعتيها .هما
كان مقدارها ، فهما اما أن تظهرا ثابتتين ، واما أن تظهرا متحركتين في خط
مستقيم متقابلتين أو متباعدتين وكل ما نستطيع اذ ذاك أن نميز من تغير موضعهما
يسحصر في تزايد المسافة التي تفصل بينهما أو تناقصها . أما ادراكنا لأية صورة
من صور الحركة الأخر فلا نستطيعه الا بوجود جسم ثالث تتحده معدلا للقياس .
وكل شخص يكون فوق الجرم الثالث قد يحتمل أن يرى إحدى الكرتين تنقلب على
نفسها في الفضاء أو يراها متخذة أية حركة أخرى . أما اذا طلت الكرتان غير
مدركتين وحوادث حرم ثالث ، فهذه الحركات تظل غامضة على كليهما . وكل ما يستطيع
شخص أن يعرف ، فهو ان كانت المسافة التي تفصل بينهما قد زادت أو
نقصت بنسبة خاصة من السرعة . فاذا أدرك شخصان فوق هاتين الكرتين
وجود الجرم الثالث ، فربما عرى كل منهما تغير المسافات الذي يلحظانه الى حركة
الجرم الذي يحمله لا الى حركتهما معاً . ومحصل القول أن تغير المسافة هو كل
ما يستطيع ادراكه . أما الحركة المطلقة ، فانها ليست فقط مما لا يمكن معرفته ،

بل انها فاقدة لكل معنى البتة . ويترتب على ذلك أن المكان المطلق لا معنى له بالتبعية لما تقدم .

من هنا نجد أن ادراك المكان ، كادراك الزمان ، كلاهما يتبع وجود أجسام مادية . وليس المكان الا أثراً من آثار المادة . أما اذا فصلت بين المكان والمادة فانه يصبح مقفود المعنى .

اننا لا نستطيع أن نرى المكان بأعيننا . لان المكان ليس بشيء مادي . وما هو الا فكرة تأتي من ادراك كما للمادة . ومادام المكان أثراً من آثار المادة ، فانا بذلك ننتظر دائماً أن يقال لنا ان قدر المكان يرجع دائماً الى الثقل النوعي فكرة من الماء قطرها ٣٥٠ مليوناً من الاميال يمكن أن تملأ كل مكان مستطاع تصويره . ولكن الواقع أن المادة التي تملأ أطراف الكون يقل ثقلها النوعي كثيراً عن ثقل الماء . ومن هنا حسب الباحثون أن مقدار المكان المحيط بهذا الكون عبارة عن كرة مقدارها ٤٠٠ تريليون من الاميال . وكل الاشياء لا بد من أن توجد داخل هذه الدائرة . أما تصور شيء خارج عنها فلا يمكن ان يكون له معنى عندنا . افرض ان جسماً يبدأ في الحركة متخذاً اتجاهها مستقيماً في الظاهر الى ما لانهاية ، فإنه يظل داخل هذه الكرة ولن يخرج عن حدودها . والضوء يتحرك أو ينتشر في الواقع بسرعة هائلة . وقد عرف حديثاً أنه ينتشر في الفراغ بسرعة ٢٩٩ — ٨٢٠ كيلومتراً في الثانية الواحدة . غير أنه على سرعته هذه لا يستطيع أن يتحرك في حيز خارج عن دائرة المكان . فهو يسبح فقط حول هذه الدائرة ويحتاج الى ١٠٠٠ مليون من السنين ليتم سياحته ، حسب تقدير سرعته قبل الاكتشاف الحديث ، من نقطة مفروضة يبدأ منها الى أن يعود اليها . ولذلك يقول البعض اننا قد نشاهد أشياء حدثت منذ ١٠٠٠ مليون من السنين ، اذ يكون الضوء الصادر عنها قد طاف حول الكون ورجع اليها ثانية ، حتى قال الاستاذ — « رادنجتون » — إن بعض السدم الحلزونية ليست سوى طيوف حقيقية من نظامنا النجمي ، أي أجرام رحلت الى ما وراءها ومرايضها التي خلقتها منذ ١٠٠٠ مليون خلت من الاعوام .

ان الناموس الذى شرحناه ، قد يزعم كثير من يقين عامة الناس اذ يتساءلون ، كيف يكون المكان كمية محدودة فى حين انه لا حدود له ؟ وكيف ان مقداراً يكون محدوداً فى حين انه لا يكون محوياً داخل حدود ما ؟ إن المشبهات التى نستخلصها من مكان ذى بعد واحد او بعدين قد تساعدنا على فهم ذلك وما يعنى به . فمكان ذو بعد واحد يكون خطاً ، فلذا اتحد طرفا هذا الخط فانه يصبح لاطراف له ؛ فى حين ان طوله يكون محدوداً . والمكان ذو البعدين يكون سطحاً فاذا اصبح هذا السطح سطح دائرة ؛ حدث اذ ذاك انه يكون بغير حدود ؛ فى حين ان هذا السطح يمكن معرفة مقداره بالقياس ، فهو بذلك كمية محدودة . فحشرة من الحشرات الدنيا مثلاً فى مستطاعها ان تجوب انحاء هذا السطح الى مالا نهاية ؛ من غير ان تصبح فى زمن من الازمان اقرب الى نهاية السطح او ابعد عنه . واذا لم يوجد فى العالم شىء سوى هذا السطح ؛ فحين ذاك يصبح المكان عبارة عن هذا السطح ، لا اقل ولا اكثر . فالمكان غير متناه باعتبار أنه لا يمكن ان يكون له آخر تصل اليه ، ومتناه باعتبار ان له مساحة محدودة وقدرًا محدوداً .

وفى كلتا الحالتين ، حالة الخط ، وحالة السطح ، اذا اريد ان يصبح محدودين ، فانه لا بد من ان ينحنيا . فان خطاً مستقيماً اذا ذهب فى امتداد واحد دائماً ؛ فان طوله يصبح متناه . فاذا اردنا ان نحد طوله ولا نحد اطرافه ؛ فلا بد من ان ينحنى ليلتقى طرفاه فى نقطة . وهذا الانحناء لا يحدث الا فى البعد الثانى ؛ اى انه لا بد من ان يحوز مساحة ، والمساحة هى عبارة عما يكون له عرض كما يكون له طول . فالخط ذاته ، ولو لم يكن له الا صفة الطول ، وليس له غير بعد واحد ، فانه اذا التحم طرفاه حاط مكاناً ذا بعدين . وهذه هى الحال بعينها فى السطوح ، فان السطح اذا كان منبسطاً تمام الانبساط ، فانه يكون ذا مساحة غير متناهية ، فاذا اردت ان تجعل مساحته محدودة فى حين يكون غير ذى اطراف متناهية ؛ فيلزم ان ينحى فى البعد الثالث ، كما لو كنت تجعله يحوى داخله كمية محدودة ، ككرة مثلاً ، او اسطوانة او غير ذلك .

كذلك المكان الخاص بهذا الكون الذى نعرفه ، قد يقال فيه ما يقال فى غيره ، لا حدود له ، وهو فى الوقت ذاته ذوكية محدودة . ويرجع الكلام فى هذا الى الناموس ذاته ، أى الى القول بأن المكان ذا الابعاد الثلاثة ، لا بد من أن يأخذ انحناءه فى البعد الرابع . والاستاذ « انشتين » نفسه يعتقد أنه منحني انحناء اسطوانياً . ويقول غيره بانحنائه على أشكال أخر . غير أن كل هذا يتوقف على أنه مسألة معادلات رياضية لا يمكن أن تصبح فى يوم ما مرئية رأى العين . فبمجرد ما يبدأ البعد الرابع فى التأثير فان مقدرتنا على تقدير الابعاد بالنظر تعدم بتاتاً . ومن السهل الهين أن ترى بعينك كمية متناهية لحدود لها فى مكان ذى بعد واحد أو بعدين . ومن طريق هذه المشابهة والقياس عليها ، نستطيع أن نكون فكرة لما نعى من الكلام فى انحناء المكان ، وكيف أن مكاننا فى مجموعه لا يمكن أن يكون كمية استطاع قياسها ، فى حين أنه يكون فى مقدورنا أن نتحرك الى ما لانهاية داخل ذلك الشئ الذى يخيّل اليّنا أنه خط مستقيم ، ومع ذلك فلا نبتعد عن المكان ذاته أكثر من عدد مخصوص فى تريليونات الاميال تقاس من النقطة التى تبدأ منها .

ان نظرية النسبية فى حالتها الحاضرة لم تتخلص بعد من الاشياء المطلقة فى ذاتها تخلصاً تاماً . فانه يوجد مثلاً كما يقول الاستاذ « إنجنتون » مستقبل مطلق وماض مطلق ، أى أزل وأبد . ومن هنا نستطيع أن نعتبر الزمان امتداداً لانهائياً غير محدود ، ليس له أول ، ، وليس له آخر . من هنا تذهب فكرة الحدوث المشترك ذهاباً تاماً . ولماذا ؟

افرض سادتين ألف وباء ، وقعوا فى مكان ما ، فانهما لا يكونان ، مشاركتى الحدوث الا لراء واحد ، فى حين أن رائيهما آخر قد يرى أن الاولى حدثت قبل الثانية ، وقد يرى ثالث أن الثانية حدثت قبل الاولى أما نظرية النسبية فتحول بيننا وبين الحسكة بصحة نظر أحدهم وخطأ الآخرين . فكأنهم عمدها على الحق . ذلك لان المشاركة فى الحدوث ليس مطلوبة هو نسي . وهو يرجع الى معيار

الزمان الاعتبارى الذى يركن اليه كل من الرائيين . وكل معيار للزمان فى النسبية صحيح ، مهما اختلف اعتباره عند الناس .
كذلك تعترف النسبية بكميات مطلقة كسرعة الضوء التى تظل واحدة مهما اختلف الاعتبار فى معيار المكان والزمان عند الناس . وكذلك « الفترة » التى تقع بين حادثتين معينتين .

كان « نيوتن » يعتقد أن جسما متحركا فى مكان ما لا بد من أن يظل متحركا فى خط مستقيم مادام أنه لم يتأثر بقوة أخرى خارجة عن قوته . أى أنه يتحرك من نقطة الى أية نقطة أخرى تصادفه فى طريقه ، متخذاً أقصر طريق ممكن يصل بينهما . أما « اينشتين » فيقول بأن جسما يتحرك لافى مكان ؛ بل فى مكان زمانى ، وأنه يتحرك منتقلا من نقطة الى أخرى يصادفها فى طريقه متخذاً أقرب طريق ممكن . فالجسم فى حركته لا بد من أن يصادف أجزاء من المكان يشتد انحناءها . اذ المعتقد الآن أن المكان فيما يجاور المادة الكثيفة أكثر انحناء منه بعيداً عنها ، حيث يقرب من التسطح والانبساط . فاذا قارب جسم جسما آخر ، فحينذاك يكون قد قارب جزءاً من المكان مشوها ، أى أكثر انحناء . غير أنه يظل متابعاً حركته فى ذلك المكان كما كان من قبل . ولكن بالنسبة الى الانحناء العام لا يلوح لنا أنه سائر فى خط مستقيم بل يظهر كأنه سائر فى فلك منحن . من هنا نستطيع أن نعلل حقيقة الجاذبية من غير أن نحتاج الى فرض القوة الجاذبة التى نقول بأنها تجذب الاجسام . فان ادراك القوة أمر « انثروبومورفى » أى أنه يرجع الى الصفات البشرية التى ننسبها الى الله عز وجل . وبمعنى أوسع أمر مستمد من تجاربنا الذاتية التى يجربها الانسان بحكم السر المودع فيه على الاجسام الخارجة عن حيزه . أما نظرية النسبية فانها تسير بنا خطوة أخرى لتبعدنا عن القول بأثر القوى المشابهة لقوى الانسان فى الطبيعة . فهى تردنا الى القول بأعادة كل الاشياء الى نظام مادى صرف ، غير ذى علاقة بأى وجه من الوجوه ، بثنىء من النظمات أو القوى المشابهة للقوى البشرية .

ولا تقف النسبية عند هذا الحد . فاتها تتناول تأملات فلسفية عميقة . فقد نتساءل مثلاً الى أى حد يذهب نصيب شيء من الصحة والواقع ، اذا كان هذا الشيء غير مستطاع أن يقع عليه حسناً ؟

يقول « هربرت سبنسر » - كل مالا تدركه الحواس لا يمكن أن يكون صحيحاً «
على أنك كلما قلبت وجوه الرأي وقعت على أشياء لا يمكن أن تدركها الحواس .
فكون القوة مثلاً في مستطاعها أن تؤثر عن بعد ، أمر لا يمكن ادراكه بالحواس .
قوة الجاذبية أمر لا يمكن ادراكه بالحواس ، شأنها في ذلك شأن البعد الرابع في النسبية . غير أنها أحد الأشياء التي از تعذر ادراكها حسياً فإنها من الأشياء التي تنزل معرفتنا بها منزلة الضروريات ، حتى أنها لا تحتاج الا الى قدر قليل من الجهد لتثبت فينا احساساً بالعجب والحيرة معا . وفضلاً عن هذا فان البعد الرابع ، كما أبنا عن ذلك قبلاً ، من الممكن أن يصح ظاهراً بينا ، اذا كانت الطبيعة قد وهبتنا عينا تستطيع الحركة والتنقل بسرعة هائلة . لذلك لا يجب أن نحسد من الطبيعة ونظامها لأنها لم تزودنا الا بحواس خمس لا غير . وفي هذه الحالة يتسنى لنا أن نقرر أن طبيعة الحاسة السادسة هي التي يحتاج اليها الانسان ليبدرك ظاهرات الطبيعة بحواسه . ومجمل القول أن شيئاً قد يكون صحيحاً في ذاته ، حتى ولو تعذر علينا أن نأتى من الطبيعة بما يفسر حقيقته . لانتالاننى بالفسير الطبيعى سوى التعبير بلغة حواسنا ، وهى حواس ، فضلاً عن قلبها في العدد ، فإنها ضعيفة لا يعتمد بها أراء الكون في مجموعه .

يقول البحاثه مستر « هيو اليوت » إن هناك بصعة أسئلة لا يزال على القائلين بالنسبية أن يجيبوا عليها . فهم يقولون مثلاً إن الاجسام تزيد تسطحاً كلما زادت سرعة اندفاعها حتى اذا بلغت سرعتها سرعة انتشار الضوء لم يصبح لها عمق مطلقاً لدى النظر . لان الاجسام عند ما تبلغ من السرعة هذا المبلغ تلوح كصفائح رقيقة جهد ما يمكن سابحة في المكان . وهذا يطلب المشتغل بالعلوم الطبيعية أن

يعرف على أى شكل تظهر الاجسام اذا اندفعت في الفضاء بقوة تفوق قوة انتشار الضوء ؟ ولقد أجيب على هذا السؤال بأنه ليس في استطاعة جسم مادي أن يتحرك بسرعة تفوق سرعة الضوء ، لان قوة استمراره تصبح غير متناهية . وينصح «ستر» الذين يريدون أن يقاوموا النسبية أن يزيدوا سؤالهم ايضاحا . هم يقولون بأن دقيقة ما قد تتحرك بسرعة تقارب سرعة انتشار الضوء . والواقع أن نشاط دقائق (ب) التي يبعثها الراديوم تتحرك بسرعة مقاربة لذلك . فإذا فرضنا أن دقيقتين من هذه الدقائق قد اتفق أن تمر احدهما من جانب الاخرى حيث تكونان مندفعتين في اتجاه المتناظرين ، فعند ذلك تفوق سرعتهما النسبية بكثير سرعة الضوء . فكيف نلوح احدهما اذا نظر اليها من الاخرى ؟ ان الدقيقتين كلما زادت سرعتهما تصبحان أكثر رقة ، حتى يأتي وقت لا تلوحان فيه الا كسطح . فهل يمكن اذا ازداد مقدار السرعة النسبية في مجوح الكون أن يبدأ بالتضخم والكبر مرة أخرى بأن نضاف كمية خاصة نتصورها الى البعد الثالث فيهما ، أى في العمق ؟ وهل يمكن أن تأتي حالة يلوح لهما فيها الرمان كأنه راجع القهقري حيث يكون مثل الدقائق المادية ككل دقائق وصات آخر سياحتها قبل ان تبدأ بها ، وأن سكانها قد فنوا قبل أن يولدوا ؟

هذا هو الاشكال الذي نتركنا فيه النسبية اليوم رغم ما قوبلت به هذه النظرية من التفبل والذيرع . وهل يمكن أن تصبح الاشياء الحقيقية خيالية ، اذا نظر فيها من تلك الوجهة الحققة ؟ وهل يوجد هناك أكوان نوهها ، وتظن أن كوننا وهمي ؟ أكوان خرجت عن كوننا هذا خروجا كيا .

لقد قامت في وجه النسبية معروضات كبيرة بنيت على انها نظرية « ميتا فيزيقية » — مما بعد الطبيعة — تنفر منها الروح العلمية الخاصة . وليس من الغريب أن يحيط الشك زمانا بنظرينا فدة كهذه النظرية ، لكثرة ما ذاع من المذاهب الخداعة فيما وراء الطبيعة . على ان نظرية النسبية تختلف عندما بعد الطبيعة في موضعين معينين . الموضع الاول انها قابلة للتحقيق بمجرد النظر العلى . والموضع الثاني انها مادية في اخص معانيها . فانها مالا لانعمال الظواهرات

الطبيعية بمقتضى الشعور الانسانى أو من وجهة النظر الروحية . فى حين أن نظريات ما بعد الطبيعة تجعل الطبيعة دائماً مزودة بشيء من الخصائص الانسانية ونظرية النسبية فضلاً عن هذا تصف الطبيعة وتفسر مغمضاتها بتعبيرات تبعد عن العواطف الانسانية بما لم تبلغ اليه غيرها من النظريات العلمية . ومن هذه النظرية دون غيرها نرى أننا قد بلغنا من البعد عن القول بأن الانسان مركز العالم ومحوره حداً لم تبلغ اليه العقول من قبل . بل انها آخر ما يحتاج اليه العلم ليجد عنا القول بأن فى الطبيعة تشابهاً من الاصول التى يدعيها الانسان لنفسه . ونظرية النسبية دون غيرها يثبت اننا تفوق « السنة العامة » على غيرها بصورة لم نبلغ اليها فى زمن من الازمان الفارطة ، كالشعور بأن الطبيعة ليست سوى آلة ميكانيكية عمياء ، وأن آليتها قد عدت كل أثر من المبركات التى نستخلصها من الحس الانسانى . فمن النسبية وحدها قد استطعنا أن نعرف أن هنالك أشياء قد تكون صحيحة فى ذاتها وليس فى مستطاع الحس البشرى أن يصل اليها . وهي فى ذلك تتفق مع آليات « نيون » فالنوة والزمان والمكان وغير ذلك من المبركات المعقولة لا يمكن أن تلمس أو تنظر أو تشم منلا . لانها عبارة عن مدرجات عقلية يصح أن نذكرها متى اذا كشف لنا عن نسق أكثر منها الطبقاً على الحقائق المعروفة ، ولا يمنعنا من معرفته أصل هذه المبركات فى الطبيعة إلا الرأى السائد فيها . فالمادة نفسها ليست إلا مبركاً أو شيئاً عاماً كونه فى نظرنا انحراب ، وليست كما كنا نظن من قبل حقيقة مطلقة ثابتة فى عقليتنا نبوتاً مطلقاً . على أن كل المتناقضات التى قد نفوم من القول بالنسبية قد نجد أسد منها تناقضاً اذا نظرنا فى الاشياء نظرنا القديمة . فلاثير منلا ليس الا فرضاً ألوهتنا إياه فلفقة الاطلاق . وليس القول بالاثير مبنياً على النظر العلمى ولا التحريه ، لان كلاً ما يضاد القول به . بل اننا فرضناه لنسطيع أن نعال بعض الظواهر الطبيعية بتعبيرات يقبلها النظر الانسانى . والقول بالاثير يقتضى وجود عدد من الصفات المستحيلة . فانه يضع فى ثنايا الطبيعة شيئاً مطلقاً مبهماً يجرنا الى القول بأن التناقض باق فى الطبيعة بالذات ، لا فى النسبة التى ينظر فى الطبيعة من ناحيتها .

٢ — مع الوهم الفلسفي (١)

كثيراً ما يخطئ الباحثون والفلاسفة في تطبيق اصطلاح ما بعد الطبيعة — الغيبيات — على نظرية النسبية الحديثة . فلقد مضى كثير من العلماء يعتقدون بأن مباحث الغيبيات على تباين نواحيها وتشعب مناحيها، هي العقبة الكوود التي تصد العلوم الطبيعية عن التقدم والارتقاء . أنزلها في هذه المنزلة فئة من الباحثين ظهروا في خلال ذلك العصر الذي تقدمت فيه العلوم الاثباتية اليقينية لتأخذ مكانتها الخليفة بها في سلم المعارف الانسانية . ولقد ماشى الباحثون أوغست كوزت في طريقه هذه ؛ حتى لقد اعتقدوا بأن مباحث الغيبيات هي الباعث على ذبوع الجمود الفلسفي Philosophical Obscurantism ولا تزال هذه الآراء عالقة بهذه المباحث الفلسفية منذ ذلك العهد . غير أن مباحث العصور الاخيرة كانت كفيلة بأن تبرز فئة من العلماء يقولون اليوم بأن مباحث الغيبيات الفلسفية يجب أن تسد فراغاً ما في ترتيب العلوم الانسانية . قيل إن تعريف أرسطوطليس لما بعد الطبيعة — الغيبيات — بأنها « البحث في الاشياء التي تقع وراء المحسوس » ؛ لا يسوق بنا الا الى جهة مظلمة لم نعرف بعد شيئاً من طبيعة ا ، والاحتمال الغالب أننا لن نبلغ منها بشيء من العلم الصحيح . وكثيراً ما تطالع الباحثون الى تلك الجهة المبهمة الغامضة من الفلسفة ولكنهم لم يدركوا من ماهية ماتناولته ابجائهم شيئاً ؛ لا بالحس النظري ولا بالاختبار العملي . وعلى ذلك تكون مباحث ما بعد الطبيعة في النفس وأصل الكون وعلة العلل ، وما الى ذلك ، تصورات مجردة ، وايست بموضوعات يمكن أن نبلغ منها بمعرفة بالمعنى العلمي المحض . أو أنها — في اعتبارهم على الاقل — موضوعات لا تتناولها طرائق العلم الاختباري . غير أن التسليم بصحة مثل هذه المزاعم لا محالة يؤدي بنا الى أطراح كل التقاليد العلمية التي ورثناها عن الاقدمين حتى الآن . ذلك لأن العلوم الحديثة على ما هي عليه الآن تتاج لتحدى الطريقة الاختبارية في البحث وتطور وجوه النظر فيها على مدى الأزمان . في حين أن هذه الطريقة الاختبارية

(١) اعتمدنا في هذا البحث على الاستاذ ويلدون كار الانجليزي .

ذاتها، وهي الأصل الذي تقوم عليه العلوم الحديثة ، ليست مسألة واضحة بذاتها كما أنها ليست بمسألة نظرية عقلية تقوم في النفس بطبيعتها ومهيأتها الخاصة بها . ذلك لأنها تحتاج الى فكرة مجردة ، وادراك العقول لها لا يمكن أن يتم بالرجوع الى مبادئ المجردات الغيبية

أما التفريق بين طريق العلم الاختباري ، وبين المبادئ التي تقوم عليها الغيبيات ووصفك الأولى بأنها مبعث العلم ومستكنه ، ووصفك الثانية بأنها منشأ الجهالات والتطويع وراء ما لا يمكن معرفته ، فمسألة لا نستطيع على أى وجه من وجوه الرأى قلبها ، أن تتوخى للنظر فيها سبيلا يبعدها عن التناقض واللبس ، بل إننا لانخطئ اذا قلنا بأنها مضادة لبديهية العقل .

أما السبب الذي أدى الى القول بأن مباحث الغيبيات أشياء بعيدة عن العلم الصحيح أو أنها خطرات وهم وتصورات خيالية ، فتلك المنزلة التي تنزلها علوم الطبيعة من الرياضيات الصرفة . في حين أن الرياضيات لاتلجأ الى الطريقة الاختبارية مطلقاً . ومع هذا فلها تقع في ترتيب العلوم وتبويبها وعلاقة بعضها ببعض موقعا تقوم فيه بذاتها عن غيرها ، فتعتبر دعامة وأساسا يبنى عليه لتشييد العلوم العليا في المعارف الانسانية . والرياضيات فوق ذلك علوم جامدة تتناول الكميات فقط . وبذلك تفقد الصفة الجوهرية التي يتطلبها العلم الاختباري . تفقد صفة الاشتقاق . وهذه فجوة لا يسد فراغها الا الغيبيات

في عصر الفلسفة الحديثة ، منذ ديكارت حتى اليوم ، زاد على العقول ضغط المسألة العلمية . وما قصد بذلك الا أننا اذا أردنا أن نحصل على الحقائق الثابتة ، لزمنا أن نرجع الى العلوم الطبيعية نستدر وحياها من طريق الاختبار . ولقد حلت الفوائد التي أحس بها الناس من مزاولة العلم الطبيعي وحقائقه الملموسة ، محل اللذة التي كان يتذوقها الناس في فلسفة القرون الوسطى . تلك التي حصرت همها وبذلت كل جهدها في البحث في أصل النفس الانسانية ومنقلبها خاصة ، وفي علاقة الانسان بالله عامة . وأنا اذا قلنا اليوم بان الفلسفة الحديثة تشارك الفلسفة اليونانية القديمة في أمر ، فليس ذلك في النتائج العلمية . لان الفلاسفة اليونانيين ، ان كانوا في الواقع

رياضيين قبل كل شيء ، فلم يكن لهم من فكرة في الاسلوب العلمى كما نطبقه اليوم وكذلك نشك فيما كان يمكن أن يكون من قبلهم لهذه الطريقة على قواعد عقلية عملية صرفة ، حتى اذا كانوا عرفوها .

ان مبدأ النسبية نتاج مباشر لتطبيق الطريق الاختبارية . والواقع أن هذه الطريقة لا تستمد قوتها وتأثيرها في العقول الا من طريق ثقتنا التامة بما ندرك من حقائق الغيبيات ، التى هى أساس هذه الطريقة والمرجع الوحيد الذى يعود اليه السبب في وضعها . ولقد أحاطت الطريق الاختبارية بالعقل الحديث إحاطة تامة فكأنها شيء يملك من العقول ما يملك الصفات الوراثية النظرية الساتبة فيها . فاذا أثبت الاختبار أن مقداراً من السرعة يكون ثابتاً تحت تأثير حالات يخيل الينا معها أنها متغيرة غير ثابتة ، أو اذا دلت التجارب على أن الحركة المستمدة من منبع من الضوء لم تؤثر أثرها المنتظر في سرعة انتشاره ، فهناك نضطر الى تعديل ادراكنا للصورة التى تتكيف بها الحقيقة عندنا بما يوافق نتيجة التجربة أو الاختبار . مضى الناس يعتقدون بان المكان والزمان شيان ثابتان نرجع اليهما في الحكم والقياس . فلما نقضت نتيجة الاختبار هذه الفكرة ، اذ ثبت أن المكان والزمان ليسا الا ظلالا متنقلة ماضية في التغير والاختلاف ، رجعنا الى القول بأنه لا يبقى من شيء ثابت الا نسبة سرعة الاحرام ، لانها وحدها تبقى ثابتة خلال تغير الحالات العامة . أى اننا عدلنا ادراكنا للصورة التى تحيزت بها الحقيقة في عقليتنا بما يوافق نتائج التجارب

والذين يعتقدون بان النسبية مبدأ رياضى صرف ، وينفون علاقتها بالغيبيات — ما بعد الطبيعة — يكرهون أو يستنكرون تدخل الغيب في بلاغة معادلات الجبرية ، ويدركون تلك النظرية ادراك من يعتقد بأنها مسألة أسلوبية صرفة لا تختص بشيء الا بالقياسات الكمية الجامدة ، وانها بذلك تستعيز بطائفة من المعادلات الاصطلاحية على ما فيها من الصعوبة أو الغموض الشديد عن أشياء آخر أسهل منالا وأقرب استيعابا ، فتقصيها عن طريق البحث حبا في الضبط المطلق كما يقولون ، واستماتة في إحكام اطراف البحث والاستقصاء . ولقد يلوح الى أن الذين يعتقدون

بهذا الاعتقاد لا يقدرّون هذه النظرية قدرها ، ولا ينزلونها من الخطر منزلتها الحقيقية . فإن هذه النظرية لا يمكن أن تفهم تمام الفهم الا اذا توبع بحنها من طريق علاقتها التاريخية بما دعم عظماء الفلاسفة وأقاموا من أركان الغيبيات : لقد ظلت المذاهب الفلسفية منذ عهد ديكارت دائرة حول نقطتين اثنتين . حول المادة وما أدرك العقل الانساني منها ، وحول العلة ونظرية النفسية بناحيتهما ، ناحيتها الخاصة ، وناحيتهما العامة . لا يخرج النظر فيها عن هاتين المسألتين : المادة والعلة . أما الناحية الاولى من النسبية ، بما تسوق اليه من انكار فرض الاثير ، فهي تعتبر بمثابة تعديل فيما كنا ندرك من المادة . والناحية الثانية بما في نظريتها الحديثة في الجاذبية من تأثير التعادل في قوة جاذبة مفروضة ، عدلت فيما كنا ندرك من العلة ولقد جرت الفكرة في المادة والعلة الى التناحر بين مبدئين ظلا يتجاذبان العقل الانساني ليتغلب أحدهما على الآخر في العصور الحديثة . أخذ المبدأ الاول شكله وكيانه في الجهة الموضوعية Objective التي يمثلها الكون لعقل الباحث . وأخذ الثاني كيانه في الجهة الذاتية Subjective التي يمثلها العقل لذاته من قوة تفكيره وتصوراته ومقدار فهمه وارادته وعمله :

أما المبدأ الاول فقد استقصيناه من فكرة ديكارت في المادة والاجسام المادية حيث قضى بأنها لا توجد الا في مكان أو امتداد ، كما حكم بأن العلة تنحصر في الاثر الميكانيكي الصادر عن كمية محدودة من الحركة منبعثة عن المادة نفسها . فهي عنده عبارة عن مدرك آلي - ميكانيكي - يتضمن الكون كله بما فيه مما تناوله النظام وما سادت فيه الفوضى ، ولا يخرج عن تلك الآلية من شيء الا الفكرات أو القوة المفكرة التي لا يمتثلها الا النوع الانساني وحده . وتشكل هذا المبدأ من بعد ذلك في قالب صبه فيه فكرة نيوتن حيث قل بالزمان المطلق والمكان المطلق . فالزمان المطلق في ذاته وبمحكم طبيعته الخاصة به يفيض بنسب متعادلة ، اذا لم يكن شيء من الاشياء الخارجة عنه أية صلة به . وكذلك المكان المطلق يظل في طبيعته وماهيته واحداً لا يتغير ولا يتحرك مالم يكن له اتصال بشيء خارج عنه .

وأما المبدأ الثانى فتمثلة فكرة لينتز في الرأى الذرى - *Monadology* - اذ يقضى بأن المادة ليست منفصلة بل فاعلة ؛ وأن الحركة ليست علة الكون ، بل إن القوة هى العلة فيه ، وأن ما لا ينتج شيئاً لا يمكن أن يكون بشيء ، وأن الزمان والمكان اعتباريان ، وأن الاشياء المادية مراكز تنبعث عنها قوة فاعلة مؤثرة .

من طريق هذه الفكرات التى ذاعت فى المادة والعلة ، تأتى علاقة النسبية . وهذه الفكرات ليست الا من أوضاع الغيبيات فى أخص معانيها . والحقائق الآتية من طريق الاختبار ، وإن كانت السبب الذى ساق فى الواقع الى تكوين الفكرة النسبية تكويناً علمياً ؛ الا أن هذه الحقائق بذاتها لم يكن لها من أثر عملى فى إبراز هذه الفكرة الا قليلاً . أما النتائج النظرية المنترعة من هذه الحقائق فهى التى كملت تغيير أوجه النظر العلمى وطريقة التفكير العلمية . وإذا نظرت بتأمل الفيت أنها حقائق ثبت أنها حاسمة من ناحية النظر فى مشكلات ما بعد الطبيعة . فالعمليات التى تناولاتها هذه الحقائق بتغيير ، لم تتجاوز أشياء تناهت فى الضؤولة وحقارة الشأن ، كاختلاف التقدير فى ٤٢ ثانية فى القرن من الزمان ، أو خطأ فى ٣ وثلاث أرباع بوصة من محيط كرة الارض . اذن فليست الحقائق بذاتها هى التى يعظم عندنا خطرها ، بل ان خطرها ينحصر فى ما يترتب عليها من النتائج . ولقد أظهر العلامة ويلدون كار الذى نلخص عنه هذا المقال فى كتابه « نظرية النسبية من وجهتيها الفلسفية والتاريخية » ان هذه النظرية قد أثبتت بما لا سبيل الى ادحاضه طبيعة هذا الكون الذرية - نظرية الجوهر الفرد القديمة التى وضعها ديمقريطس - وقضت علينا بأن لا نجعل علومنا مرتكزة فى أساسها المدعم المتين على حقيقة تتخيلها منفصلة عن الذرات المادية ، بلى على العكس من ذلك جعلتنا نستمع حقائقنا من قوة كامنة داخل الذرات نستطيع ان نعمل بها الظاهرات الطبيعية ونوفق من طريقها بين الآراء المختلفة التى ظلت حتى اليوم تتنازع البقاء فى العقل الانسانى .

ان أخطر المسائل التى تركز عليها النسبية فى علاقتها بما بعد الطبيعة ،

تنحصر في موقفها السلبي تلقاء ما كنا نعتقد في الزمان والمكان باعتبارهما شيئان مطلقان يتبع أحدهما الآخر بنسب مستمرة دأمة . ونظرية النسبية تتقبل النتائج الحاسمة التي تؤدي إليها الاختبارات التي تضاد الحقائق الطبيعية التي تثبت عدم وجود شيء من النسبة المستمرة بين الزمان والمكان ، وترفض بحكم مبادئها أن تعترف بضرورة الاعتقاد بدياً بشيء وهي خيالي يقال له « الزمان المكنى » المطلق ، باعتباره شيئاً لا يعتريه الاختلاف بنسبة الناظرين إليه . وهي فوق ذلك تزودنا بمعادلات اصطلاحية تبين لنا أن حقيقة حادثة من الحوادث التي تقع في الكون تبقى ثابتة في نظر رائيين . ولو نظر كل منهما إليها من جهة بعينها في النظام المكنى ، من غير احتياج للقول بنظام ثابت مطلق نفرضه خارجاً عن نظام الجهة الكونية التي يكون فيها كل منهما .

اساس الحضارة المقبلة

أهو الرقى الادبى أم النشوء العضوى؟ (١)

قال أحد الباحثين في امريكا « ان العجز عن العثور على برهان يثبت ارتقاء العقل الانسانى خلال زمان التاريخ ، هو عندى أنصع برهان على خلق العقل البشرى وعدم خضوعه لما تقوم عليه نظرية التطور من القواعد » وقد يكون هذا الزعم مؤيداً لما يراه الكثيرون من الباحثين ، وعلى الاخص الذين عكفوا على درس التاريخ الانسانى والادب القديم . فى حين أن الذين عمقوا فى درس علم الجيولوجيا ومذاهب التطور الحديثة ، لا يرون فيه الاظاهراً من القول ضعيف الاساس . أما الواقفون على حقائق علم الآثار المتحجرة — البالينتولوجيا — فيعرفون أن مذهب النشوء ليس مذهباً يحتاج الى برهان يشتمه ، بل يوقنون بأنه ناهوس طبيعى ثابت وانه حقيقة واقعة تؤيدها المشاهدات والتجربة ، حتى انهم اكثر ما يرون من أوجه تطبيقه على دقائق الحياة وتفاصيلها يتمذرو عليهم أن يعتقدوا بان باحثاً اكتملت فى عقله قوة القياس والاستنتاج ، يمكن أن يشك فى حقيقة هذا الناهوس ، الا كما يشك فى نوايس الطبيعيات والكيمياء . وعلى الرغم من كل هذا فأنى موقن بان ذلك القول الذى فاه به هذا الباحث صحيح من كل الوجوه اذا أخذ على طاهره . أما حقيقة ما أراد أن يستدل به عليه فلا يمكن التسليم بها . فان كل ما عرفت وقرأت من حقائق التاريخ يدلى على أن هذا القول صحيح . فلست أرى من وجه يقنعنى بأن القوى العاقلة فى الانسان قد ارتقت ارتقاء ما خلال زمان التاريخ المدون . فانك اذا تقرأ محاورات افلاطون تشعر بأنها قد كتبت لتستوعبها عقول فيها من الدكاء وحدة الادراك بقدر ما فى عقول طلاب الفلسفة فى زماننا هذا . وكذلك تجد أن قوة الادراك والفهم فى عقول الذين كتبوا الاناجيل ليست بأقل منها فى عقول الكتاب الحديثين . ولا ريبه فى أن تجمع المعرفة وتوراثتها قد أديا بطبيعة الحال الى تقدم كبير فى

(١) ملخصة عن العلامة و . و . ماتييو البالينتولوجى المعروف بمتحف التاريخ الطبيعى بالولايات المتحدة

معرفتنا بالحقائق والسكايات العلمية والفلسفية التي تقوم عليها . ولقد كن أنر هذا التجمع أبلغ في تكوين مستحدثات المدنية وضرورتها منه في أى عصر آخر ، كما كان لاختراع الطباعة وتسهيل طرق المواصلات أثر كبير في أن تمضى الحضارة نحو الارتقاء في خطوات أوسع وأسرع . ولكنى لا أكاد أرى دليلاً مقنعاً على أن القدرة العقلية قد ارتقت خلال زمان الناريخ . وانى على يقين من أن الارتقاء في هذه الصفة ضئيل ، ان كان هناك ارتقاء على اطلاق القول .

على أن للعقل الانسانى نواحيه المتشعبة المختلطة . وانى اعتقد بان العقل البشرى قد ارتقى وتطور في نواح أخرى غير تلك التي أصدر عليها الكتاب حكمه . وعلى هذا يفهم كثير من الظواهر والمشاهدات . تلك هي النواحي الادبية والاخلاقية لدى مقابلتها بالساحية العقلية الصرفة . هنا نستطيع أن نعر سواء في مظاهر التفكير أم في مظاهر العمل ، على دلائل من الارتقاء باللغة الاثر ، وعلى تهذيب بطيء التقدم غير مفصوم الحلقات ولا مقطوع التسلسل ، وعلى الاخص اذا قابلنا بين المتل التي تقع عليها في كتابات القدماء ، وكتابات المحدثين . وانى استعمل هنا لفظ « الصفات الادبية » ليشمل كل الحقوق والواجبات والآراء والاعمال التي تؤدي الى تفضيل مصالح الافراد المستقبلية على مصالحهم الحاضرة ، أو بالاحرى المستقبل على الحاضر ، والتي تسوق الى بذل المصالح الفردية الضئيلة ابغاء الاحتفاظ بالمصالح القومية الكبيرة والتي تؤدي دائماً الى ارتقاء الحياة والنظم الاجتماعية

خذ أول كل شيء النظرة الحديثة في المجرمين . فانا لا نعاقبهم اليوم على قاعدة العين بالعين والسن بالسن لان هذه المعاقبة لا تتفق والآراء الحديثة في الجريمة والعقاب ، مع اننا معتقدون بأن هذه القعدة هي التي تقوم في عقول المجرمين .

ثم ارجع إلى صفة الشجاعة ، وانظر : من الجبناء يمكن أن تعد بين صفوف المحاربين في حرب ما ؛ انك قلما نعر على فرد هنا أو هناك اتصف بهذه الصفة الدنيا من بين الملايين الذين يؤخذون من أحضان الحضارة ليعيشوا في بيئة كل

مقوماتها بعيدة عن عاداتهم وحاجاتهم المدنية ، بالغة منتهى ما تتصور من البعد عن استكمال معدات الراحة الجسمية والعقلية ؛ ويبقون فيها معرضين لأشد آلات الحرب. فتكاشهروا وأعراماً ، لا بضع ساعات تقضى في موقعة قصيرة ؛ كما كان الواقع في الحروب القديمة . وهذا ضرب من الشجاعة والصبر واحتمال المشاق لم يتصف به في العصور الغابرة سوى بضعة أفراد حملهم التاريخ في صدره كصور نادرة المثال . أما التراجع بغير انتظام والفوضى والحرب بعد حرب تدوم ساعة أو بضع ساعات ، فكان النصيب المحتوم في الحروب القديمة لأحد الفريقين المتقاتلين . ولكنك لا تجد لهذا الجبن من مثل في عصرنا هذا . أما الروح التي قضت على هذه الصفة الخسيسة فليست قوة في الاجسام ولا خشونة في التكوين أو الخلق ولا استهانة بالحياة ؛ بل هي روح البذل والتضحية ظاهرة أو كامنة وراء ستارها ؛ تعمل في سبيل مثل أعلى ، لا يعود خيره على أقوام دون أقوام ، بل يعم خيره الانسانية والحضارة ، على مقتضى ما يلوح لفريق المتحاربين من معنى ذلك الخير وقوامه .

أما صفة ضبط النفس فلها مظهران . مظهرها الخاص ومظهرها العام . والاول خاص بالفرد والاسرة . والثاني بالجماعة

كم من القواد والملوك في العصور القديمة استطاعوا أن يحافظوا على سعادتهم وهنائهم بالاقلاع عن الانغماس في الشهوات التي قصرت أعمارهم وذهبت بجاه أسرهم في جيل واحد أو جيلين ؟ أليس التاريخ القديم خير مرآة يرى فيها الانسان صور الافراط والاسراف بلا نظر الى العواقب والتطوح مع ملذات الساعة من غير تفكير فيما سوف يعقبها من خسائر المستقبل ؟ قارن هذا بما تجده في الاوساط العليا في العصر الحاضر من أناة وصبر وهدى ، وما تقع عليه في السياسى أو المالى الحديث من صفات الشجاعة وضبط النفس والقدرة على كبح شهواتها . وانه لمن العبت أن اذهب الى أبعد من هذا في ضرب الامثال .

ولكن ارجع هنيئة الى صفة ضبط النفس في مظهرها الاجتماعى . فانها صفة قد مهدت للجماعات سبيل التعاون في التجارة والسياسة . ان النجاح الذى صادفته

هذه الجماعات التعاونية واستمرارها رغم العوائق ، لأقوى دليل على أن هذه الصفة الادبية قد استقوت على غيرها من الصفات الدنيا في نفوس الذين يشتركون فيها ويعملون على انجاحها بكل طريق ممكن . في حين أن التاريخ القديم يرينا كثيراً من الامثال التي تدلنا الى أية درجة بلغت كفاءة القدماء في القدرة على الخضوع للنظام . وكذلك اذا قارنت ضخامة الجماعات التعاونية في العصر الحديث واتساع أعمالها بضوالة أمثالها في العصر القديمة وفساد نظامها ، وارتباك حياتها الداخلية ، أدركت مقدار ما حصل عليه الانسان أخيراً في ارتقائه في هذه الصفة الادبية . اقرأ تاريخ الأمم الصغيرة التي عاشت في بلاد اليونان وتأمل قليلاً كيف أن قصر نظرهم وأفانيتهم ، وغرورهم والظلم والقسوة ، قد حالت بينهم وبين التعاون في العمل ، أو دكت الى الحضيض نظم الجماعات التي حاولت أن تتعاون ؟ ثم انظر كيف أن الرومان وهم أدنى في القوة العاقلة من اليونان مكانة ، قد سادوا عليهم ، لانهم كانوا أكثر قدرة على الخضوع للنظم الاجتماعية .

ولا شك في أنه مستطاع الباحث أن نمضي في ذكر الامثال من غير أن نصل الى نهاية . غير أن ما أتيت عليه هنا كاف الدلالة على أن الانسان قد ارتقى وتهذب أدبياً واجتماعياً . ولو عجز عن أن يرينا أمثالا تثبت لنا أن العقل البشري قد ارتقى أى ارتقاء منذ بداية التاريخ

ان هذا أقصى ما ينتظر أن يحدثه النشوء والتطور على القواعد الداروينية من آثار . فإن خمسة آلاف من الاعوام ، وبدايتها هي أبعاد العصور التي يمكن أن نرجع اليها في مثل هذا البحث ، عهد قصير جهد القصر ، اذا قيس بما هو معروف من قدم العصور التي مضى فيها التطور مغيراً من صفات الاحياء ، ولا يمكن أن يكون كافياً لان يحدث التطور خلاله أى أثر في نشوء الانسان نشوءاً عضوياً . كذلك قوى الانسان العقلية التي هي في الواقع قائمة على تكوينه العضوى ، لا بد من أن تتبع طريقاً من النشوء تدريجياً بطيئاً . فان الاختصاصيين قلما يستطيعون أن يفرقوا بين جمجمة حصان منقرض عاش في العصر البليستوسيني وبين جمجمة

اخلافه في هذا العصر الجيولوجي الذي يبلغ على قول البعض ١٠٠,٠٠٠ من السنين؛ وعلى قول الثقة في العصر الحاضر مليوناً أو أكثر. ذلك من الظاهر أن أثر التطور الذي وقع في السلالات البشرية خلال خمسة آلاف من الأعوام يجب أن يكون ضئيلاً غير محسوس . ولا ريب في أن هذه القاعدة تصدق على أية سلالة من الحيوانات اللبونة التي يكون لدينا من تاريخها التطوري أصدق البقايا والآثار . وعلى هذا القياس لا تنتظر مطلقاً أن تقع على أي ارتقاء عضوى في تكوين الإنسان أو في قواه العقلية خلال زمان التاريخ . بل على الضد من ذلك إذا استبنا أي أثر ظاهر للارتقاء في عقل الإنسان أو تكوينه العضوى ، عددنا هذا الارتقاء شيئاً شاذاً خارجاً عن القياس ؛ بل يتطلب منا البحث والتعليل .

وفضلاً عن هذا فإن الصفات الأدبية يمكن أن ننظر فيها نظرة الاعتقاد بأنها تشارك العادات الثابتة والفرائض في نشأتها ، وإنها ليست مستمدة استمداداً مباشراً من خصائص العقل الطبيعية الراجعة إلى تكوين القوى العاقلة ؛ وإنها كغيرها من العادات والفرائض أسرع قبولا للتهديب من تراكيب الطبيعة وغيرها من الصفات التي تتبعها

ومن المعروف أن الانتخاب الطبيعي يعتمد دائماً إلى الاحتفاظ بالتغيرات التي تكون بطبيعتها أفيد للفرد أو للسلالة ، ويجمعها في نسب خاصة بحيث يكون من المستطاع أن تمضي في سبيل التهذيب والارتقاء . ولا مرأى في أن صفات الإنسان الأدبية التي ظلت خلال قرون مديدة ذات فائدة في تكوينه اجتماعياً ، لا تنفل فائدة عن الفوق العفلى أو البدنى في تكوينه فردياً . وحيث أنها أسرع قبولا للتطور ، كان ارتقاء الإنسان من ناحيتها أيسر وأظهر . وإنى كعالم بالآثار المستحجرة لا أستطيع أن أنظر في التاريخ الإنسانى نظرة مستقلة عن الاعتقاد بأنه عبارة عن مجموع ما أحدثه الانتخاب الطبيعي من آثار في السلالات لا في الأفراد ، فنتج عن ذلك تطور اجتماعى ، لا تطور فردى . وهذا النهج الذى جرى عليه النشوء الاجتماعى بما كان فيه من التغير السريع ، والذى أدى إلى ما نرى من مدهشات النظام والتحانس ، كان وقفاً على النوع البشرى وحده . على أنه غالب

ما يتخذ الباحثون من عالم الحيوان امثالا ينقضون بها أصل النشوء الاجتماعى فى الانسان . أما استقصاء آثار هذا التطور فى سلالات منقرضة فمتعذر بعيد المنال . لهذا يعتمد الباحثون على جماعات الحيوان العائشة اليوم ليستخلصوا من حالاتها ملاسبات يستدلون بها على تطور العادات فيها . ومن المشاهدات والمقارنات التى أجراها الباحثون فى جماعات الحيوان الحديثة، يمكننا أن نحصل على عدة نتائج فى مدى التطور الاجتماعى ومتجهه ، ومن ثم نطبقها على مستقبل النوع البشرى .

أولاً — ان الميل الظاهر الى التناسق الارتقاى مقرون بثبات فى المثل والعادات . فأننا قد نلاحظ فى أول مدارج الارتقاء الاجتماعى ، مقداراً عظيماً من الليونة والنشاط الفردى ، وتنوعاً كثيراً فى أعمال الافراد تحت تأثير حالات مخصوصة . أما فى الجماعات الراقية ، فان الافراد تظهر كأنها تفكر وتعمل وتشعر على نمط واحد ، وانها تقوم بواجباتها على نهج من التناسق الآلى . وهذا أول درجات التعاون

ثانياً — اننا بالرغم من عشورنا على أوجه من الارتقاء الكبير فى العلاقات الاجتماعية بين الحيوانات ، وعلى الاخص الحشرات ، فان تشابك حلقات الحياة الاجتماعية تظهر محدودة من أوجه عديدة تبعاً لنسبة ذكاء الافراد . فانك لا تجد بين الانواع العليا فى عالم الحيوان سلالة قد بلغت من ارتقاء حياتها الاجتماعية مبلغ ما وصلت اليه الحشرات الاجتماعية من دقة النظام والتناسق . لانجد مثلاً أنها وصلت فى توضحية الفرد لصالح الجماعة الى الحد الذى وصلت اليه الحشرات . فى حين أنك تجد أن تشابك حلقات الحياة الاجتماعية بين الحيوانات العليا أرقى منها بين الدنيا . وتجد أن هذا التشابك قد بلغ فى الجماعات الانسانية أقصى المدى

والظاهر أن النتيجة أوالغاية التى يرمى اليها التطور الاجتماعى هى الحصول على نظام يعمل أفراده فى تجانس وتعاون عمل الخلايا فى الجسم الحى جارية على طريقة آلية مقننة الضبط . أما درجة التركيب والاختلاط التى يمكن لمثل هذا النظام أن

يبلغها قبل أن يصل الى ذلك التعادل المتقن التام ، فرهونة عندى على مقدار الذكاء الذى يكون في كل وحدة من الوحدات (أى الافراد) التى تكون ذلك النظام .

فاذا صح هذا ، فانه يمكننا ان نستنتج انه اذا بلغت تلك الآلية الاجتماعية هذا المبلغ من الكمال ، كان ارتقاؤها بعد ذلك بطيئاً . فان الارتقاء لبلوغ هذه الدرجة يكون راجعاً الى تهذيب الصفات والفرائز الاجتماعية ، وهى سريعة التغير والنشوء ؛ ولكن بلوغ الدرجات التى تليها يكون راجعاً الى نشوء الصفات العضوية والعقلية العليا ؛ وهذه بطيئة التدرج نحو التهذيب والارتقاء

فاذا رجعنا الى تاريخ الانسان رأينا أن أوجه ذلك التغير العضوى العقلى بطيء الى درجة قصوى . واستناداً على هذا نقول بأن المتجه الحديث الذى يتجه نحوه التطور الاجتماعى هو حضارة فيها من أوجه التشابك والعدال والتعاون أكثر مما يكون فيها من أوجه الرقى العقلى . سوف تقوم الحضارة المقبلة على الرقى الادبى لاعلى الرقى العضوى . وأن الحضارة سوف تمضى في استئصال المحرمين والكسالى والأنايين والخارجين على قواعدها . ولا مزية في أن هذا لا يمكن أن يتم في جيل واحد ، ولا في أجيال .

ولا يستطيع من كان مثلي بعد أن درس علم الآثار المتحجرة ، وأخذ ينظر في التاريخ الانسانى من ناحيته ، أن ينفك عن هذه النظرة ، أو يشك في هذه النتائج في مجموعها . كما أنى لأشك مطلقاً في أن بلوغ هذه النتائج يقتضى قسوة قد تحزننا حيناً ، وقد نرغب فيها حيناً آخر . قسوة تقع على الذين خصوا بشئ من الضعف الخلقى وعدم القدرة على ضبط النفس وكبح جماح شهواتها ، تلك الصفات التى تعود الى الظهور في الافراد من طريق الرخوع الى صفات أصولهم الانسانية الاولى . وكل آت آت . وقد نستطيع أن نقرأ المستقبل اذا أردنا ، ولكننا لا محالة نعجز عن أن نصرفه عن متجهه أو نحوله عن مجراه .

ماهية التاريخ

١ - التاريخ من الوجهة الفنية

يخيل الى بعض المشغولين بالعلوم الحديثة أن من المستطاع أن ياقن التاريخ على أنه « علم » Science من العلوم الطبيعية المبنية على الاستقراء . فلا يكفي النقل فيه ، بل لابد من تطبيقه على نوااميس الاجتماع المؤيدة بالاستقراء . وكل من اوعن النظر في هذا ارأى استخلص منه قضيتين : الاولى أن التاريخ علم استقرائي : والسانية : أن للاجتماع نوااميس مؤيدة بالاستقراء يمكن أن تتخذ أساساً لكتابة التاريخ على أنه علم يقيني تام . لهذا نريد أن نبحت هاتين القضيتين لننتهى من بحثهما بحكم صحيح ، يرينا أيماكن أن يصبح التاريخ علماً بالمعنى المعروف في تقسيم المعارف الانسانية ، أم أنه لا يزال فنا نظريا كما ظل طوال العصور الماضية .

العلم Science والفن Art والآداب Literature ثلاثة اصطلاحات تدل في العصر الحاضر على ثلاثة أشياء معينة ، يفصل بينها في الاعتبار العقلى حدود موضوعية ، ولا تجتمع الا في حيز واحد ، حيث ترجع بروتها الى أنها نتاج للفكر الانسانى .

على أن كلمة « العلم » كثيراً ما استبهم على الكتاب فهم المقصود منها . ولقد وضع لهذه الكلمة من التعاريف في الفلسفتين القديمة والحديثة مالا يعدده حصر . وبقيت كفاءات العقل الانسانى متخالطة في مباحث الفلسفة حتى قام الفيلسوف «أوغست كونت » بوضع الفلسفة اليقينية Positive philosophy محوراً منازل العلم بمقتضى كفاءات العقل البشرى . على أن الفلسفة اليقينية على مايعتورها من النقص ؛ شأن كل المذاهب الفلسفية أراء النقد الحديث ، وأراء تشعب فروع

المعرفة العامة ، فانها وضعت قواعد أولية ، زادها النقد قيمة ، واتخذها الناقدون دعامة لمباحثهم ، فانتجت مذهباً جديداً في حدود المعرفة الانسانية .

انتهى الباحثون في أوائل القرن العشرين الى أن « العلم » Science نتاج القوة التجريبية والتطبيق العلمي في القوانين الطبيعية الثابتة والاستقراء القائم على قواعد راهنة كقواعد الرياضيات . والفن Art نتاج القوة الخيلة أو المصورة . والآداب Literature نتاج القوة النظرية والبحث الاستنتاجي . فالآداب بذلك دعامة العلم التجريبي الاستقرائي . والعلم لأمحالة مسبق بها . وهي في ذاتها علوم أولية لاتزال في طور التكوين والنشوء : Incipient Sciences — ولكنها ليست علوماً يقينية تميزت وتقررت قواعدها شأن العلوم الرياضية والطبيعية مثلاً . ويصح أن تكون بعض مباحث الآداب في اعتبار البعض علوماً نظرية ، لا تجريبية يقينية .

« فالعلم » تتبعه الرياضيات وعلوم الطبيعة والكيمياء والآلة وما إليها . « والفن » يتبعه الشعر والموسيقى والتصوير وما إليها : « والآداب » تتبعها البلاغة والتاريخ والاجتماع والفلسفة عامة في أوسع معانيها . وهذا التقسيم نفسه قد يختلف فيه الباحثون اختلافهم في تعريف النفس والفلسفة العقلية . غير أن الرأي السائد في عقول الناظرين في منتجات العقل الانساني أنهم يفرقون بين العلم والفلسفة أو الآداب كما يدعونها اصطلاحاً ، باعتبار أن كل ما خرج من حيز النظر الى حيز العمل والتجربة فأصبح ذا قواعد طبيعية ثابتة لا ينتابها التغير ولا يعبرها التبديل فقد أصبح علماً يقينياً Positive Science وكل ما لم يدخل ذلك الحيز فهو فلسفة أو أدب Literature . ذلك هو الفرق الموضوع اليوم بين الفلسفة أو الآداب وبين العلم .

ولقد قامت في أوروبا مدرسة أخصها أماندة الماربيج في جامعة « السوربون » بفرنسا ، وعلى رأس هذه المدرسة الاساذ الفيلسوف « هيرى برغسون » يحاولون أن يكشفوا عن قانون أو سنة عامة يخرجون بها التاريخ من حيز الآداب أو الفلسفة أو الفن ، كما يتطرق البعض في التعبير ، ليدخله في حيز العلم المحض ، بحيث

يصبح للتاريخ قواعد راهنة تنتج أسباباً واحدة ، وجاراهم في ذلك فئة من كتاب هذا العصر .

وإذا نظرت في الواقع ، لوجدت أن كل فرع من فروع الآداب والفلسفة قد اشتقت منه علوم تختلف نظرات الباحثين فيها اختلافاً كبيراً أو يسيراً على مقتضى الظروف . فأتم العالم ملا تتفق جميعها في قطع أدوار نشوءية عامة . فكل أمة . ملا عصر حجري وعصر برونزي وعصر حديدي . ولكن التاريخ لم يصل الى هذا الحد من العلم اليقيني حتى نزع العقل الى القول بأن البحث في ذلك ليس من خصائص التاريخ ، فوضع لهذا الفرع من التاريخ اسم خاص أطلق عليه ، فسمى « علم الانثرو بولوجيا » وهو علم أدنى لخدمة بالاجتماع والسيكولوجيا منه بالتاريخ : معناه المتداول المعروف . كذلك اذا نظرت في التاريخ وفي فلسفة التاريخ التي كتب فيها « هرذر » الفيلسوف الألماني و « فولتير » الكاتب الفرنسي الأشهر . فان فلسفة التاريخ لم تلبث أن اقلبت اجتماعاً ، وتركت التاريخ حيث هو وكما كان معروفاً من قبل . وكل هذا لا يجعل التاريخ علماً ثابتاً ذا قواعد مقررة لا يأتبها الباطل من بين يديها ولا من خلفها .

إن قانون الارتقاء الذي غير من نزعات الانسان ومشاعره وصب كل جماعة من الجماعات في قالب خاص بها ، لم يجعل للتاريخ من سنة عامة تكفي بين حالات الانسان في كل عصر من العصور . والى ذلك يرجع السبب في أن الملل الواحدة التي تؤثر في حالات الاجتماع الانساني قد تنتج نتائج مختلفة باختلاف الظروف والحالات والمؤثرات الزمنية التي لن نعرف منها الا ظواهرها دون حقائقها وماهياتها .

يقول هربرت سبنسر — « إن تاريخ العضويات يثبت أن الارتقاء الحقيقي يمحض في الغارير من حال النحاح الى حال التسافر . وان سنة ذلك الترقى المضمون هي سنة ضروب الترقى كافة » م يقول « ان كل ما في الكون ملا يكون الارض ، ونشوء الحياة فيها ، ورفى الجماعات في العمران ، ونشوء الحكومات والصناعات والمتاجر والآداب والعلوم والفنون جماعها تخضع لهذه السمة الطبيعية

في النفاير التدرجى من الوحدة النوعية الى الاختلاف والتكثر النوعى . فان الانتقال من حالة التجانس الى التنافر كان السبب الوحيد في حدوث الارتقاء منذ ظهر أول أثر للتغيرات، الكونية في الوجود الى أن بزغ فجر المدنية في تاريخ الانسان »

هذه سنة عامة أخذها الباحثون في كل علم من العلوم ليعرفوا بها تلك الاسباب التى تسوق من التجانس الى التنافر . طبقها علماء الحيوان والنبات على الانواع ليعرفوا أصلها وكيفية نشوئها . وأخذها علماء الحياة ليعرفوا السبب في نشوء الافراد التى تكون الانواع . ومما لامشاحة فيه أن المؤرخين وعلماء الاجتماع لو استطاعوا أن يعرفوا الاسباب التى ساقَت الجماعات الانسانية في سبيل الارتفاع من التجانس الى التنافر ، لافى صفاتهم العضوية، لان ذلك متروك لعلم الحياة أو السكون العضوى ، بل في تكوين الصفات التى كونت مشاعر الجماعات وميولها وأذواقها والقواعد التى تحكم صلة هذه الصفات الانسانية في المجتمع العام أو فى الكل الاجتماعى ، وأمكنهم أن يكشفوا عن البواعث الطبيعية التى دفعت بالجماعات الانسانية الاولى الى السطوف والمهاجرة ونشوء اللغات وعلاقتها بتطور الانسان الى غير ذلك من الاسباب التى تكون التاريخ عامة ، فهالك يمكنهم أن يجعلوا التاريخ علما ثابتا . أما وأنهم لم يبالغوا ذلك المبلغ ، فالتاريخ لا يزال فرعاً من فروع الآداب، وأغلب الظن على أنه سوف يظل كذلك أزمانا لا قدرها .

ولا نعلم كيف يستطيع أحد أن يفكر في وضع قواعد للتاريخ تفاس بها الحوادث وتتعرف النتائج كالحال فى بنية العلوم ، أو وضع تعاريف عامة للتاريخ يؤمن بها كل الساطرين فيه كما آمن الرياضيون بأن النقطة آخر الخط وأن الخط نهاية السطح ، والمؤرخون لا يزالون مختلفين ولن يظلوا مختلفين في السواعت التى كونت التاريخ الانسانى . فمنهم من يقول بأثر البيئة الاجتماعية ، ومنهم من يقول بأثر البيئة الطبيعية ، ومنهم من يرد أسباب التاريخ الى العوامل الاقتصادية، ومنهم من يرجعها الى المؤثرات النفسية . وكل فرقة من هذه الفرق وكثير غيرها قد سبقت الى كتابة التاريخ منتحية منحاهها الخالص ، متبعة طريقها ومبدأها .

ان آخر رأى ذاع في البواعث التي أحدثت التاريخ الانسانى كان رأى العلامة « بنيامين كد » الكاتب الاجتماعى الأشهر . ورأيه أن المحور الذى تدور حوله دائرة التاريخ الانسانى ، بل مظهر التاريخ البشرى الوحيد ، ينحصر في موقعة كبيرة وشجار دائم قامت به الجماعات ابتغاء أن تخضع عقليتها وقوتها الاستنتاجية لقوتها الشعورية . ذلك لطبيعة في الجماعة لن تنفك عنها . طبيعته تخضع الجماعة دائماً لقوة الشعور دون قوة العقل ، وأن تلك الحروب التى مزجت دم الانسانية الذكي بحضيض الثرى ، وتلك الثورات المدنية والاجتماعية ، ليست سوى نتيجة من نتائج تلك الطبيعة . فلا انتقام والغضب والكراهية والتصعب للجنس والمعتقد ، مظاهر لن تجد لها في الافراد من أثر في تحطيم بناء مدنى أو قيام حالة من حالات العمران . ولكنك ترى أن للجماعة من مظاهر الخضوع لهذه البواعث ما كان سبباً في قيام الحروب والثورات على مدى الازمان .

غير أنك تجد أن علمى الاجتماع والسيكولوجيا ، وهما الدعامة الوحيدتان لهذه الطريقة ، لم يتقيد النظر فيهما بعد بقيود علمية ثابتة . ولا تزال موضوعاتهما رهن التغيير والتبديل ، واختلاف الآراء وتنافرها في معضلات هذين الفرعين لا يقاس بها اختلافها وتنافرها في أى فرع من فروع المعرفة الحديثة ، اللهم الا في قليل من الآداب التى يتسع فيها مجال الخيال ، وتتنافر في النظر فيها عقول الباحثين ، وتختلف فيها وجوه البحث ، باختلاف الناس .

ولقد عجزت كل العلوم وفروع المعرفة برمتها حتى اليوم عن وضع حد فاصل لعلاقة الفرد بالمجموع ، ولم يستبن الباحثون قياساً محكماً يضبط في نظرهم هذه العلاقة ، وسبق اصطلاح « الفرد المستقل » اصطلاحاً غامضاً ، بل مظهراً من مظاهر الابس والابهام ، ان لم يكن في ذاته خطأ محضاً لا يقوم له في الطبيعة الاجتماعية مثال . كذلك اذا نظرت في اصطلاح « التطور الاجتماعى » وتساءلت ما هو التطور الاجتماعى العام ؟ فإن ذلك الاصطلاح لم يكشف له العلم عن قانون محدود ، ولم يعرف الباحثون فى الماضى ما يمكن أن يكون مقياساً تقاس عليه الظروف والحالات التى يتشكل فيها النشوء ، ويتكون بتشكاه التاريخ الانسانى ، ولم

يفصح العلم عن تلك الاسباب التي تسوق الجماعات الى التغيرات والاختلاف عن حالاتها الاولى، فندفع بها الى الرقي أو تبعث بها الى حضيض التدهور والانحلال. وما دامت العلاقة بين الفرد والمجموع لم تعرف وكذلك الاسباب التي تسوق الجماعات الى الترقى أو الانحطاط، أو علاقة الجماعات الخاصة بمجموع السكل الاجتماعى، فكيف يخطر على عقل بشر أن العلم الانسانى، وهو على ما ترى من النقص والتخلخل، في استطاعه أن يضع للتاريخ قواعد ثابتة كقواعد الرياضيات؟ ما ام النظر في الاجتماع لم يصبح بعد علماً يقينياً صحيحاً، وهو دعامة الطريقة العلمية في بحث التاريخ؟ وكيف بعد هذا يتصور انسان أن التاريخ علماً؟

* * *

ظل القول بأن التاريخ فرع من الآداب منذ زمان « زونوفون » و « هيرودوت » و « بلوتارك » و « ليفى » الى « غيبون » و « ما كولى » و « ميشليه » ولقد نرج « ستبس » و « سيلى » الطريقة الوصفية فى كتابة توارىخهما رغم نزعتهما الى الطريقة العلمية التى دعوا اليها زمانا . أما « السوربون » اليوم فيمثل الرأى العلمى يوحى اليه الأستاذ « برغسون » بذلك الوحى ، محاولا وضع حدود لمسألة لا حدود لها فى الواقع

ولقد ذهب الاورد « ما كولى » وهو أكبر مؤرخى الانجليز فى القرن التاسع عشر مذهباً خاصاً فقال ان التاريخ ليس الا صفحات من الزمان تتعاقب عليها صور الجماعات بما فيها من أثر العلم والادب والانفعالات والمؤثرات الطبيعية والنفسية والاقتصاديه والجغرافية ، كالمنظر الذى تراه فى صفحة السماء يوما يستحيل عليك أن تراه بداته مرة أخرى بما فيه من اختلاف الصور والألوان والاشكال والتغيرات المتعاقبة . من هنا نجد أن أهل الشهادة لحوادث التاريخ كأهل الشهاد لمناظر الطبيعة ، ان رأوها وتناولوها بوصف وأخذت عنهم ذلك الواصف أو تلقيت عنهم تلك الصورة لتقيس عليها أولتستنتج منها أو لتقارنها بغيرها من الصور التى تقع تحت حسك ، فانك انما تنظر بنظر غير نظرك ، وتنعكس على لوحة نفسك صور انفعالات وبواعث وعواطف قد تشعر

بما يناقضها تماماً لو أنك نظرت إليها بعيني نفسك وتحت تأثير مشاعرك
وانفعالاتك الخاصة

وإذا اعتبرنا التاريخ صورة فيجب علينا أن نعتبر المؤرخ مصوراً تخط
ريشته لاهل زمانه الصور التي تنعكس على لوح نفسه من ممارسته لحوادث الازمان
الغابرة ، تلك الازمان التي لن نعرف من حقائقها ، الا بقدر ما أثرت حوادثها في
أنفس المؤرخين فيها . فالمؤرخ انما يستمد من خيال غيره ، ومن انفعالات غيره
ومشاعر غيره ؛ ليستخرج صورة جديدة تستحيل إليها نفسه ، ويكون مقدار
خطئها أو صوابها راجع الى مقدار قربها أو بعدها من حالات العصر الذي يؤرخ
فيه ؛ وحالات العصر الذي يؤرخ فيه منقولة اليه برمتها عن غيره ، وصحة النقل
أو خطؤه راجعان الى صحة نظر الذين صوروا ذلك العصر أو خطئهم . ومن هنا
لا نستطيع أن نضع للتاريخ مقياساً تقيس عليه حقائق الازمان الماضية وتنبأ
بها عن المستقبل ؛ اعتماداً على ظروف حاضرة ، اذا وعيت هذه الاعتبارات في
مجموعها .

يقول « جوته » — « ان التاريخ يجب أن يعاد تدوينه والنظر فيه من
حين الى آخر ، لا لأن حقائق كثيرة تكون قد عرفت على مر الايام ، بل لأن
أوجهاً من النظر قد تظهر في أفق البحث العقلي ؛ ولأن المعاصرين الذين هم خور
ضلع كبير في تقدم عصورهم وارتقاؤها ، يساقون دائماً الى غايات ينهون بها الى
حيث تصبح ذات صبغة يقتدر بها على تدبر الماضي والحكم عليه بصورة لم تكن
معروفة من قبل » .

ومن طريق النظر في فكرة « جوته » في التاريخ ساد الرأي عند المؤرخين
بأن القول بأن التاريخ فرع من العلوم الاستقرائية مسألة غامضة مبهمه . والحقيقة
أن أصحاب ذلك القول لم يقيموا من حجة على صحة رأيهم ، فتخلصوا من
موقفهم بالقول بأن التاريخ فرع من العلوم الاستقرائية باعتبار الموضوع ، وفن
باعتبار الذاتية . ولقد رد على هؤلاء رأيهم هذا بأن التاريخ ان اعتبر علماً باعتبار

الموضوع قائما يصبح اجتماعاً صرفاً ليس للتاريخ فيه من أثر ، اللهم إلا علاقة المستمد من المستمد منه .

ولقد نقد الأستاذ « ما كولى تريفلان » وهو خير من أرخ في نهضة إيطاليا الحديثة ، رأى الذين يذهبون مذهب أن التاريخ علم يقينى فقال في ماهية التاريخ وقائده في مقالة عنوانها « كليو » Clio أى آلهة التاريخ فقال :

« ان ميزة التاريخ التى لا ينكرها أحد تنحصر فى تدريب العقل ليصل الى درجة يقتدر بها على ادراك المسائل السياسية اذراكا صحيحا . ولكن هذه الميزة لا تتناول التنبؤ عن المستقبل . فلا يمكن للتاريخ مثلاً أن يمدنا بمجموعة من السنن العامة يصح تطبيقها فى كل عصر ليسترشد بها السياسيون . ولا يستطيع التاريخ أن يظهر لنا من طريق المقارنة التاريخية من من المتخصصين كان فى جانب الحق فى أية مسألة من المسائل العامة . ولكن ماهية التاريخ تنحصر فى شئ أبعد من ذلك شأنا وخطراً ، وهى تدريب عقلية الانسان على معالجة المسائل العامة وفهمها ومشاركتها بقية الامم فى شعورها . فان المعلومات التى يمدنا بها التاريخ لا قيمة لها فى ذاتها مالم تخلق فينا حالة فكرية جديدة . فان فائدة تاريخ « ليكي » Lecky فى ايرلاندا لا ينحصر فى أنه دون فى كتاب واحد تفاصيل المذابح العديدة وحوادث القتل والتفطيم ، بل أنه أحدث فينا حاسة بالعطف والشعور بالخجل ، وساعد على ادراك الحقيقة التى تقضى بأن ذنوب الآباء تتعدى الى الابناء والى الاجيال التى تشب على الكراهية (١) — فهو لم يبرهن على منج الحكم الذاتى لايرلانداً من حيث هو خطأ أم صواب ، بل درب عقول أنصار الاتحاد مع انجلترا وأنصار الحكم الذاتى لايرلانداً ، على ادراك المسألة الايرلاندية وغيرها من المسائل ادراكا صحيحا . »

— ١ — يشر الى الحكمه المعروفة فى التوراة اذ تقول - « لا تبنى الرب آلهك آله غيور افتقد ذنوب الآباء من الانباء فى الجيل الثالث والرابع من منضى . وأصنه احسانا الى الواف من محي وحامطى وصاياى . »

ثم أردف المؤرخ هذا القول بالكلام في مسألة أخرى أثبت بها أن التاريخ لا يمكن أن يستنتج قوانين عامة من الاسباب والمسببات كالعلوم الطبيعية مثلاً قال :

« وما زالت المحاولات التي ترمى الى استنتاج الاسباب والنتائج التي تنطبق على حياة الانسان وحالاته السياسية والتي تتكرر بتكرر حدوث هذه الاسباب معدومة الجدوى . فاذا استطعنا مثلاً إقامة البرهان العلمي الثابت على قانون الجاذبية نذكر علينا ذلك في البحث التاريخي ، كما لو أردنا مثلاً أن نثبت أن المجاعات تنتج الثورات دائماً . وهو ما لا يمكن إقامة البرهان على صحته . بل إن عكس ذلك صحيح في جملة حوادث يستنتج منها أن المجاعات تنتج خضوعاً واستسلاماً ومذلة . من هنا لا يمكن الفصل بين أية حادثة من حوادث التاريخ وبين ما يحيط بها من الظروف اذا ما أردنا أن نستوضح قانوناً عاماً يمكن تطبيقه على كل ظرف . لان الحادثة التاريخية ليست سوى مجموعة من الظروف لا يمكن أن تحدث بظروفها مرة أخرى » . ثم قال الكاتب متذكراً — « وليس لأحد هذه القدرة الا السياسيين الذين يزخرفون خطبهم بالحجج والدلائل التاريخية . »

من هنا نعتقد أن التاريخ فن من فنون الادب لا يصبح علماً ثابتاً الا بعد أن يكشف المؤرخون الذين ينتهجون النهج العلمي في التاريخ عن الاسباب التي ساقا الانسان من تجانسه الفطري الى تنافره الاجتماعي ، وعن السنن والقواعد التي تحدد علاقة الفرد بالمجموع الذي ينتمي اليه ، وعلاقة ذلك المجموع بالكل الاجتماعي ويفصحوا عن حقائق التطور الاجتماعي وضوابطه ، والانفعالات والبواعث ، والمشاعر . تشعب مناحيها ، حتى تصبح قواعدهم التاريخية كفواعد علوم الحيوان والنبات التكوين العضوي ، مبنية على سنن ثابتة لا تغير ولا تتبدل (١)

(١) نشرت في مجلة المفتاح بالعدد الاول من المجلد الثاني والستين — يناير

٢- التاريخ من الومضة الوصفية

- ١ -

* *

هل تعرف كيف نشأت في وسط هذه البيئة الاجتماعية التي تتحكم في أفكارك ومشاعرك التحكم كله ؟ وهل تفقه من سبب يجعل خضوعك لحكم البيئة التي نشأت وربيت فيها تاماً كاملاً ، في حين أن عقلك طالما نزع بك الى النورة ضد النظام القائم من حولك ؟ وهل تعرف من سبب طبيعي ترجع اليه اذا ما حاولت أن تحلل حقيقة ذلك العراك القائم في دخيلة نفسك بين ما يوحى اليك به عقلك ، وبين ما تترك عليه مشاعرك ؟ اذا كنت في حيرة من أمرك إزاء هذا كله فارجع معي الى جزائر البحار النائية ، الى جزائر « تاهيتي » أو « فرناندو نورونها » أو جزائر « أرض النار » وطف بمجاهل تلك البقاع التي لم يشع فيها للمدنية شعاع ، ولم يرسل اليها العلم بخيط من خيوطه المضيئة منذ ان انفصلت الارض عن بقية النظام الشمسي لتدور حول فللكها المرسوم . هنالك وبين عشائر المتوحشين ، تلمس بيدك حقيقة ما يعنى الطبيعيون « بالوراثة الطبيعية » ، والتقاليد التي خرج بها الانسان من ماضيه المشحون بما تعرف وهو ضئيل تافه ، وبما لا تعرف ، وهو تيه موحش تعجز مخيلتك عن أن تدرك طرفاً من أطرافه ، الا قليلاً .

على أن أخص ما تقع عليه مما يحيط بك من حقائق الحياة الانسانية في فطرتها الاولى ، خضوعها خضوعاً أعمى لحكم الغيب دون حكم الشهادة . تخف بك حياة شاعرة لا غير ، ولن تقع على أثر من آثار الحياة العاقلة التي تسكن لحكم المطلق ولا تجارى العواطف وقواسم الطبيعة البشرية . وأبلغ ما يأخذ بروحك في تلك الحياة ، أنك تأنى نفسك محوطاً بعالم من الارواح فيه جمال ، وفيه وحشة . فالصخور القائمة من حولك ، والاشجار الحاققة بك ، والماء والسماء ، والدواب والهوام ، بل أنت نفسك ، عبارة عن ارواح تتخيل اليك في سيرك وضجعتك في نومك وهجمتك ، في غدوتك وروحتك ، متحركة في ماضيك ومستقبلك ،

مؤثرة في شرك وعلمك ؛ وعلى الجملة يخيل اليك أنك روح مسيرة في وسط عالم من الارواح ، منفصل عن عالم المادة .

ولا يسبقن الى حدسك أنك ثمرة مباشرة لمدينة القرن العشرين . فان ما فيك من أثر الماضي ؛ من أثر آباءك في العصور الأولى أكثر مما فيك من أثر المدينة الحديثة . فأنت ابن الذين اعتقدوا بتعدد الآلهة ؛ بل ابن الذين عبدوا الاحجار والاصنام والحيوان والنبات ، وقدسوا الوهم وأماتوا العقل ، ومشوا مع الخيال ، ونبذوا حكم القياس المنطقي . فيك من أثر تلك البيئة أضعاف ما فيك من أثر المنطق في الفلسفة ، والتموحيدي في الدين . بل جل ما بينك وبين آباءك من فرق أنك اجتزت دوراً لا يزال أوائك المستوحشون في جزائرهم النائية عنواً عليه في الزمان الحاضر . فإذا نفرت بأنك من أبناء القرن العشرين ، قرن العلم والمدينة ، فلا تنسى ذلك الماضي لتتخذ القياس عليه نهراً تستضيء به في ظلمات بحثك في تاريخ النوع الذي أنت تابع لاحدى سلالاته ، ولتتذكر دائماً أنه من الأولى بك أن تقول « كان آباءى » بدل أن تقول « كان الاولون » .

في عصر من تلك العصور التي قطعها الانسانية في شوطها نحو المدينة الحديثة ، كان المعتقد أن الازمات التي أحاطت بالشعوب ؛ لا بل كل ما حف بالافراد من مطالب الحياة وقواصرها ؛ راجع الى فعل ارادة علوية تفعل في الجزئيات فعلها في الكليات ؛ وأن كل لبانات النوع الانسانى خاضعة لتأثير قوة من قوى الغيب أو ما يسمونه ما وراء الطبيعة ، تحتكم في كل دورة من دورات الحياة ؛ مهما ضؤل أو عظم شأنها .

لهذا لم يشعر العقل الانسانى بحاجة ماسة لضطره لأن يستكشف سر العلاقة الكائنة بين الماضى والحاضر ؛ ليربط بينهما بسلسلة منظومة من السببيات الطبيعية . بل أخذ لحكم الطبيعة والزمان ، فظل العقل لغواً طوال تلك الاعصر التى نزلت فيها الانسانية على حكم الشاعر وحدها . لهذا تجد أن التاريخ لم يعن بتى إذ ذاك عنايته بأقوال مجموعة من الافراد ، والاشادة بذكر لفيف من الناس برزوا من بين الصفوف المتراسة ، وحكمت المشاعر بأنهم ظل من ظلال السماء

فوق الأرض ، وأنهم المنفذون لما يريد القضاء ولما يملئ القدر ، في تلك الجموع التي استنامت لحكم المعتقد السابت ، حتى سلبهم ذلك المعتقد صبغة الإيجاب فظلوا على السلب عاكفين ، غرقى في السبات حول تلك الاسس التي شيد عليها صرح المجتمع البشرى .

لما أن انقضى ذلك العصر بما فيه من بواعث التخيل ، وبما كان فيه من أوجه الجمال مقرونة بموجيات القوة الشاعرة وحدها ، واستكشف العقل أن لموجات الحوادث الانسانية التي طمت على الازمان الاولى نظاماً أشبه بنظام سير الاجرام في أفلاكها ، وأن الشعوب التي تطفو على وجه الحياة ، والشعوب التي تبتلعها الحوادث الاجتماعية فتطمس في جوف الزمان ، هي بذاتها مظهر من مظاهر الحياة وحقيقة من حقائقها الكبرى ، بيد أنها تمت بأصاها الى أبد الازمان ايغالا في أحشاء الدهور ، محوطة بآثارها فيها من طبيعة الحركة ، وفطرة النقص ، ودوافع الارتقاء . هنالك شق التاريخ لنفسه في حياة الجماعات سبيلاً بكرة ، وتوجه العقل سلطاناً مسيطراً على ناحية من نواحي المنفعة المحققة التي ينشدها الانسان في هذه الحياة الدنيا . وهنالك نبذ التاريخ طريقة العكوف على الكلام في دسائس الامراء وذوى المطامع من أهل الجاه ، وترك الفيس في معبده يحاول أن يفسد السياسة بالدين ، وأن يفسد الدين بالسياسة ، وأهمل حاشيات الملوك ومنافساتها ، ومما حكمت قواد الجيوش ومناظراتهم ، وعمد الى تدوين أوجه الحركة والنظام الذي يفيض به نهر الحياة الانسانية ، منصباً في ذلك المنحدر الذي طالما طفت فوقه الملوك والامراء على مدى العصور ، وهم أشبه الاشياء بفضلات الهشيم الممنثرة ، اذ تتلاعب بها أمواج يم ثائر أدرك المد في ليال استدت حلكته ، واعتكر ظلامه .

قد نقول غير هذا . قد تقول إن تعليل حوادث الحياة الانسانية إذا أخذ يبعد شيئاً فشيئاً عن فكرة تدخل الارادة العلوية في جرئيات الحياة وكلياتها معاً ، بعد أن عمد الناس الى تعليل الظواهر بالاسباب الطبيعية ، رجع العقل عن البحث وراء المصادر التي تحرك الحوادث ، الى البحث في الاسباب التي

كونت الجماعات الانسانية . وهنا اتخذ التاريخ على انه قاعدة ثابتة لا يستطيع باحث أن يلجأ الى غيرها من ضروب المعارف الانسانية ، إذا ما أزمع أن يفقه شيئاً من طبيعة الحوادث الحاضرة ، أو أن يستكشف ناموساً يستهدى به إن هو أراد أن يتدبر المستقبل .

نظر في التاريخ تلك النظرة . نظر اليه بتلك العين التي ينظر بها الجيولوجي الى بقايا الحفريات المستحجرة ليتخذ منها حلقات وسطى تربط بين الانواع المختلفة ، فإن المؤرخين طالمسا حاولوا باستمراقهم في دراسة الحالات العامة التي قامت في كل عصر من العصور ، أن يستشفوا حقيقة البواعث والاسباب التي تمكنهم من اكتفاء المؤثرات أو الاسباب التي تربط بين حوادث عصر «حاضر» بأبعد الحوادث وقوعاً في احشاء التاريخ الانساني .

استمكن هذا البصور من عقول الباحثين استمكناً ، وتغلغل في معتقد الناس ، حتى أن كل عقيدة ، أو مذهب ، أو نظام مدني أو اجتماعي ، بل الفكرات الطافية على سطح الحياة اليومية ، قد لقي جماعها من الانصار فئة حاولت أن تستكشف في تاريخها من الحلقات ما يربطها بحادثات وقعت خلال أبعاد العصور ايغالا في صميم القرون الاولى ، أي بحادثة اجتماعية ، أو تصور من التصورات ، أو بمبدأ أو مذهب فلسفي ، أو بأسطورة من أساطير الأولين

في ذلك نزعة من نزعات الفكر . أما المذاهب الفلسفية ، والمبادئ الدينية ، فشرع في حكم تلك النزعة . فانك إذ ترى أن أصحاب المذهب الكشكي في أوروبا يعودون بأبحاثهم الى مخلفات الازمان الاولى التي اينعت فيها النصرانية ، لا بل الى عصور الوثنية ، ليستمدوا منها براهين وأدلة تؤيد حججهم وتنصر مذهبهم في الدين ، وإذ تلقى أن البروتستانت يرجعون الى مناليات الاغريق ، بل الى سياسيات «بركايز» وتعاليم «ارسطو» و «سقراط» ومبادئ «سولون» لينقضوا فكرة نظرائهم في العقيدة ، وإذ نجد من جهة أخرى أن الراديكاليين يحاولون أن يقطعوا شوط الارتقاء قفزاً ، على الضد من كل تجانس في نظام الطبيعة ، تأييداً لوجهة نظرهم في الحياة ، وأن الرجعيين ،

باعتقادهم أن مدنية العصور الاولى أقرب الى مناهج الفطرة من مدنية العصور الحاضرة ، يعملون جهدهم ليصدوا تيار التقدم راجعين بالافكار والمذاهب والمعتقدات إلى أوابد العصور الغابرة ، على النقيض من سنن النشوء ونواميس الارتقاء ، لا تستطيع الا أن تحكم بأن هؤلاء جميعاً إنما يساقون في طريقهم سوقاً بمقتضى حكم الطبيعة ونواميس الحياة . فيجهدون أنفسهم ويفنون عقولهم ، ليثبتوا أن لتصوراتهم ومعتقداتهم علاقة وصلة « بالماضى » الذى تقدسه المشاعر . وان حكم ضده العقل ، كل هذا ليبرروا ادعاءهم بأن معتقدتهم وشرعتهم أحق بالحياة والبقاء في الزمان « الحاضر » .

ولماذا تقصر استشهادنا على ذلك بزعماء المذهب الكثلكى ، أوقادة الكنيسة البروتستانتية وحدهم ؟ ولأى من الاسباب تقصر الكلام على ارادىكالين أو الرجعيين أو أية فئة من فئات الفلسفة أو العقائد ؟ ونعنى حفظة الكرسى البابوى فى قصر الفاتيكان ، أو جبابرة الملوك والفياصرة فوق عروشهم الرهيبة ؛ من حكم تلك النزعة التى تصور أكثر ما فى التاريخ من حوادث ؟ ألم ترالى بابوات روما وملوك الدولات العظمى كيف نزلوا عما كانوا يدعون من استمداد سلطاتهم وقواتهم من الله ، وكيف رجعوا عن الدعوى بأن ارادتهم مستمدة من الارادة القدسية ؛ فتراهم وقد نزلوا على حكم الزمان وساواوا بين أنفسهم والدهماء ، فلم يحدوا من مرر يرورون به وجودهم ، بعد أن تقوضت أركان حقوقهم الموهومة الا أن يلحظوا الى ذكرى ما كان لوجودهم من أثر فى قيام المدينيات وارتقاء الشعوب ؛ وأنهم كانوا القوامين على الشرف الوطنى من أن تعث به الايدى الاجنبية وأنهم كانوا حفظة الآداب ، وخزنة المصالح القومية ، وأنهم كانوا أول الآخذين بيد البلاغة والفن ، وأنهم أول من عمل على سعادة الجماهير . الى غير ذلك مما برويه التاريخ ؟

نجد من هذا عامة أن الملوك ورؤساء الدين أصبح حكمهم اراء التاريخ حكم أصحاب المذاهب والمعتقدات ؛ اذ يحاولون أن يتخذوا من « الماضى » وثائق يعززون بها « الحاضر » ونزكونه بما فيها من الادلة والبراهين .

ولقد تعجز تلك النزعة التي صورت التاريخ على هذه الصورة عن أن نجد من الأفكار والنظريات ما يؤيدها . فكما أن التقاليد التي ورثها الفرد عن آباءه الأولين ، وطريقة التربية التي خضع لسلطانها ، والحوادث التي اتقاه في الحياة ، ومجمل الظروف والمؤثرات التي كوتته ، لا بد من أن تترك آثراً بارزاً في أخلاقه ، وتتخذ دليلاً على مافيه من عزة وشرف في « حاضره » ، كذلك الحال في السوابق التاريخية التي وقعت في الحياة العامة والأفكار ، قد يمكن أن تتخذ برهاناً من « الماضي » تبرر به الحالات « الحاضرة »

غير أن هذه السوابق التاريخية إذا اتخذت على أنها أسانيد موثوقاً بصحتها وقوتها ، وأن دلالتها على الأشياء والحوادث ثابتة لا مبدل لها ، فتعتمد كل سابقة منها إلى أن تثبت ، بحكم العقل ونزعة البحث ، أنها ذات الأثر الأول في إبراز الأسباب التي ساقته إلى وقوع حوادث الأزمان الفارطة ، فانا لانلبث أن نشعر بأن تلك الشبكة المتخالطة التي تنسجها السوابق التاريخية ، متنافرة الأجزاء ، تنافراً لا يعزز الادعاء بأن دلالتها على الأشياء والحوادث ثابتة ، وأن الباطل ونزعات المشاعر لن تأتيها من بين يديها ولا من خلفها .

وقد نسوق هذا الحكم عينه على أولاء من فلاسفة المؤرخين الذين يحاولون أن يعزوا السبب في نشوء الجماعات الانسانية إلى فعل مؤثر بعينه من المؤثرات العامة ، كتأثير الطقس أو الفواعل الجوية ، أو البيئة الطبيعية ، أو مبدأ بقاء القوة في نظام الكون المادى ، إلى غير ذلك

إن « كارليل » أكثر الباحثين استمقاً في حقيقة الفكر ، وأشد الكاتبيين تبييناً لضوالة المعرفة الانسانية ، قد نصح لكل المؤرخين أن ينصرفوا عن كل محاولة يراد بها إثبات أن نشوء الجماعات الانسانية راجع إلى فعل مؤثر بذاته في مؤثرات الكون أو الحياة ، وأن الأجدار بالمؤرخ أن يبرز صورة واضحة تجلية للعصر أو الحادث الذي يؤرخ فيه يستخرج منه عظة أو عبرة تنتج نفعاً مادياً في العمليات . لأن ذلك في رأى « كارليل » أولى بالمؤرخ من أن يظن ، ومن ثم يتصور أو يعتقد ، أنه بتعليل نشوء الاجتماع استناداً على مبدأ من مبادئ الكون ، قد

بلغ الى أبعد أغوار الطبيعة ، من حين أن المعرفة الانسانية ، مقيسة بأسرار الغيب والمجهول ، ليست الا كفلينة طافية على وجه بحر ماتبلغ له من قرار .
غير أن « كارليل » مع هذا الاعتقاد يحتم على كل الباحثين أن ينزعوا الى البحث في « الماضي » اذ يقول :

« إن الماضي عبارة عن نبع المعرفة الفياض الذي لانستطيع بدون أن نسترشد بضياته ؛ متعمدين أو مدفوعين اليه بحكم الفطرة ، أن تدبر الحاضر أو نحدث عن المستقبل . »

على هذ واستناداً على فكرة « كارليل » نريد أن نثبت أن للتاريخ ناحيتين لكل منهما كفاءة عقلية خاصة تعود اليها ، فإن اعتبر التاريخ على أنه مجرد رواية للحوادث ، أصبح راجعاً الى كفاءة الوصف في العقاية الانسانية . وان أخذ التاريخ على أنه تفسير فلسفي للحوادث ، أصبح عائداً الى كفاءة التأمل .
من هنا نستطرد الى الكلام من كلما الناحيتين لفصل بينهما ، ولنعرف أثر كل من الناحيتين ؛ ناحية الوصف وناحية التأمل في التاريخ ، في ارشاد الاجيال الحاضرة أو اكتناه خفايا المستقبل

نبشت الابحاث التاريخية رموس الماضي الدائد ؛ وخرجت منها بأجزاء متناثرة وبفايا من نراث الاواين ، وافادتها أمام أعيننا كهيكل حفرى من هيكل الحيوانات البائدة . وقعت على ذلك الهيكل المقدس عين الحكيم فأصاب حكمة ، ورأته عين العالم فأفاد علماً ، وتناوله خيال الشاعر فصاغ بياناً وسجراً ، واستوعبه الفنان فأرب به من صدوع الفن ما تطاولت اليه الايام فقصمت منه العرى .

لم تكشف لنا تلك الابحاث عن صور الحوادث العظمى المناسبة في جوف الازمان انسياب الماء الهادىء في مجراه ، ولم تقتصر على الكشف عن كوارث الحياة المندفعة في سماء العصور اندفاع الشهب والنيارك خلال تتالى الاجيال لا غير ، بل أبانت لنا فوق ذلك عن حقيقة الحياة السياسية والمشاعر

الدينية والنزعات الاجتماعية ومؤثراتها وأسبابها ونتائجها التي أخذت يخناق الشعوب المختلفة والقبائل المتباينة . كل هذا تناولته أقلام المؤرخين فخطت به على لوح الحياة الحديثة سطوراً خالدة من آيات الحياة البائدة ، فامتزج كثير من الماضي بقليل من الحاضر ، وترامى الشعاع الذي ولده ذلك المزيج الى شهاب المسنقبل ومفاوزه ، فأزاح عن بعض نواحيها ما كان يكتنفها خلال الأجيال الأولى من ظلام .

وصلت الابحاث التاريخية بين الماضي والحاضر بحلقات استكشفتها المؤرخون حتى أصبحت سلسلة الحوادث التاريخية محبوكة على الزمان التاريخي محيطة بكثير من دقته بله تفاصيله . أبانت لنا تلك الابحاث عن صور الماضي فأرنا درلات الشرق تبرز عظمة فتية ، مزودة بمهيات الاشياء والارتقاء ، أو تتوارى وراء حجب الغيب ، وتغيب في جوف الحوادث ، مكتنفة بعوامل السقوط والفساد ، فتتمثل لنا هياكلها المشمخة وقد طاولت السماء عظمة وقوة آونة ، أو تلوح لنا هابطة الى الحضيض ذلاً واستكانة آونة أخرى . وهي بين بين هذا وذاك أشبه الاشياء بأرواح متمردة أصابها مس من الجن ، أو خيالات جبابرة أخذتهم العزة بلأثم ، وهم في صراع لكل منهم فيه نوبة من الغلبة والاندحار ، فلن تستبين في أمرهم شيئاً الا حدساً ، كما تستبين الاشباح استبانة غشاوة وكلال ؛ إذ تتخايل اليك في آخر الافق الأوسع ، عند تنفس الفجر ، وقد شابته ظلمة الليل ببعض أدناسها

أرطنا تلك الابحاث بلاد فارس وقد عقدت على تاجها الوية الانتصار ، ممتطية صهوة العزة والقوة ، متبعة خطى ملوكها المستبدين بأمرها يقودونها من نصر الى نصر ، فكانت كذؤابة من الليل الحالك ناعت بكلكها على الغرب وأرخت لسدولها على شرق البحر الابيض المتوسط ، فشامت جزائر اليونان بشائبة من القوة فزع لها أبناء الاغريق فرعة بعثتها في نفوسهم مخاطر الغزو الاخنى ، وتمثل الدلة في الاندحار بعد العزة في شرف الحرية ، فدبوا تحت قدمي جبار فارس وجنوده دبيب المساء تحت قواعد الجبال الراسية ، فلا يابى أن يردها كسيباً مهيباً .

أقلب الاغريق بفزعتهم الوطنية أمة قوية فتية موفورة الحياة ، فردت
مستبدة الشرق عن جدران الغرب ، وكأن الفزع قد لبه فيهم ما أخفتة أجيال
الدعة والطأنينة من صفات القوة والتناحر على الحياة. فكان علماء اليونان
وفلاسفتها وشعراؤها وكتابها وخطباؤها وساستها ، وعلى الجمة مدنيها ورجالها
الذين ظلوا هداة العالم ومبعث العرقان خمسة وعشرين قرناً من الزمان ، أورثوا
المدنية ضلالها تراثاً من العلم ، وثماراً من الفلسفة والشعر والسياسة والموسيقى والفن ،
أرضت المنطق والنوق خلال عصور التاريخ برمتها

تتخيل لنا مدنية الاغريق في إيان سطوتها فتمثل لنا آداب سقراط
وروحانية أفلاطون ومنطق أرسطو وسياسة سولون وعصر بركليز ، حتى اذا ما
أدركها الاقسام في الداخل مقروناً بفزع الغزو الاجنبي من غربي أوروبا ،
تخليها ثانية ، فاذا بها كتلة موات من الأنفس البشرية تنزدي في الظلام
ولا نابت بعد أن نرى ابناء الاغريق يتوارون وراء الأفق ؛ أن تشرق
أمامنا شمس مقدونيا الفتاة ، بارزة من وراء حجب الغيب ؛ لتستنير بهديها كل
بلاد اليونان ولتخضع لقوتها وسلطانها

لقد استجمعت مقدونيا تلك البقايا المنككة من الوطنية الاغريقية وساورتها
ذكريات الماضي العظيم الخالد ، فحركت فيها حماسة الذكري من القومية وهزة
الوطنية ، ما أخرج أبنائها عن حدود الغرب ليفزوا الشرق ، ففزوه حتى
جوف الهند ، وكانوا كلما تقدموا في غروتهم الشرقية خطوة ، تحطمت تحت أقدامهم
التييجان وثلت العروش ؛ وتهدمت الامبراطوريات ، كما تنهار الجدران المتداعية
أمام الفأس ، يضعها في أصولها جبار قوى الاصلاب .

غير أننا لانبئت على ذلك برهة وحيزة حتى نمنع ديب الفساد يدب في نواحي
الامبراطورية المقدونية وينتابها من العوامل الخلفية ما يحفر من تحت عظمها
الظاهرة هوة سحيقة بتقوض في أغوارها بباؤها المشحمر ، فيداسثر أجراء وقطعاً ،
تشع كل قطعة منها قليل من الضوء الموروت عن السمس المخطوطة على صخور

الزمان ، ثم تنطفيء منها الجندوة تلو الجندوة ، كمنارات الرهبان المتعبدين في رموس الجبال المنقطعة عن العمران ، أن خبت نارهم فلا موقد لها في وسط تلك المعبة الكبرى التي تحطمت فيها امبراطورية مقدونيا ، بين صلصلة السيوف الباترة ، وبريق الأسنة المشرعة ، وبين تلك الضجة الكبرى التي أحدثها تقوض أركان تلك الامبراطورية ، وبين صيحات الويل والأسى التي بعثتها قوة التحليل في متانة التركيب ، تكشف لنا حجب الغيب عن « روما » تحرك كلامفيان الذي قرأ أخباره في قصص السندباد ، يحمله البحر ، ويحمل فوق ظهره قارة برمتها . يتحرك ذلك الامفيان حركة الحياة في بقعة من الارض حزينه مجرودة صماء ، إن استظلت يوما بتىء يبعث في النفس من معنى شعري ، فهو السكون المطلق من كل الشوائب الا متأبنة الحياة تدب في جسم رومولوس ، والا صفة الحنوفي قلب الذئبة ، ترضعه ثديها وتعهده بالرباية ليبنى روما العظيمة ، ونقوم عليها الامبراطورية الرومانية العظمى .

كما ارتضع « رومولوس » ثدى الذئبة فصار فتى أسس روما ، كذلك ارتضعت روما ثدى ايطاليا ، فترعرعت وشبت الى الفتوة ، وما زالت تكبر ويمتد سلطانها حتى تكون منها ذلك الامفيان الذي أحاطت قوته بكل الامبراطوريات التي قامت وتحطمت خلال نشوئه من طور الطفولة الى طور النضج التام ، واستظلت بظلاله بلاد الغال وقرطاجنة ومصر وفارس ومقدونيا والاغريق واشورية وبابل وفينيقية . بل إن سئلت قهل الدنيا المعروفة في ذلك العهد ، تراطت أسبابها لتكون امبراطورية واحدة ، هي الامبراطورية الرومانية

غير أن ذلك الامفيان العظيم لم يبلغ منتهى قوته الا ليدركه الكلال والنصب ، فتناوحت من حوله رياح الفساد ، وهبت عليه عواصف الانقسام الداخلي ، فأخذت أجزاؤه تتحلل جزء بعد جزء ، حتى ادركه التخلخل والانشاب . وما هي الا صيحة من صيحات الرمان ، وحركة من حركات الحدثان ، تبعثها يد الفدر في قلوب قبائل السمال ، فتسقط على « روما » انقضا الصواعق فتتركها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا

انقلبت في « روما » الخشونة والبساطة زخرفاً وتكلفاً . وارتدت الشجاعة اسفاً ، والحرية استبداداً ، والبطولة اسماً أجوفاً لامسميات له ، وتفككت بانحلال الاخلاق وفسادها كل الروابط الاجتماعية التي تقوم عليها الممالك وتشيد الدول . وأى انحلال في الاخلاق أبشع صورة من انحلال الاخلاق الموروثة في المرأة ، سذاجة المستقبل ، وعماد الاسرة ؟ وأى انحلال في أخلاق المرأة أشد إسفاً مما بلغته نساء روما في آخر عصور الاضمحلال ، حيث كن يعددن السنين بعدد الرجل الذين احببتهم وكن معهم على صلة ، أقل مافيهما من فساد أنها قلبت نظام الاسرة ، فخللت روابطها وفصمت عراها

لم يقف الأمر في فساد روما عند هذا الحد . بل ان ازاعب المتعبد المتوجه الى الله أرتد مشعوذاً يؤمن بالسحر والاساطير . وتبدلت روما من أبنائها الرومانيين بمجموع من العبيد المحررين والاجراء الذين لم يكن فيهم من خلة ظاهرة الأثر الا أنهم أكثر تشبهاً بربات المحال منهم بالرجال . وأصبح الجيش ، وهو حافظ النظام في أول عصور المدنية الرومانية ، وحامي دمار روما العظيمة وامبراطوريتها الكبرى ، آلة في يد كل من امتدت مطامعه الى التسلط السياسي ، وكانت فيه مهارة لاستدراة وحى العواطف بالكلام . ففسد الأمر كله ، وناعت عوامل الفساد على الصرح المشيد على عواقق العظماء ، فدكته دكاً ، بل نسفته نسفاً

لقد مضينا في بحثنا حتى الآن نستورد صوراً يروى التاريخ من أمثالها العديد الوافر . أما وقد بلغنا هذا المبلغ . فانا نتساءل كما يتساءل كل من أخذ من بحث التاريخ بنصيب وشرب فيه بسهم : أى أثر لهذه الصور وأمالها مما يرويه التاريخ وتخطه لنا أقلام المؤرخين في الكشف عن ظلمات الحاضر ، أو البيان عن خبايا المستقبل ؟ على أن الظن الغالب ليوحى الينا بان الاجابة على هذا السؤال لن تكون الا بالنظر في بضعة حقائق تاريخية تتناول الحاضر وعلاقته بالماضي والمستقبل ، لنعرف الى أى حد تبلغ صور التاريخ من أثر في الكشف عن قضايا الرمان الحاضر ومشاكلة ، وعن الصور التي تستحيل اليها في المستقبل .

فإن الحاضر عبارة عن صورة متحولة عن الصور التي تشكلت فيها الجماعات الإنسانية خلال الماضي ؛ وليس المستقبل إلا صورة متحولة عن الصور التي نراها ونلمسها في الزمان الحاضر

إن « الحاضر » حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل ؛ ليظل أمامنا سرّاً عميقاً وافرّاً وعراً ، ما لم نستعن على فهمه وتعرف طبيعته بمعلومات نستمدّها من الماضي . فإن أكثر الصور التي استحدثت إليها نفسية الجماعات في هذا الزمان ظهوراً وأشدها أثراً في حياة الناس ؛ كمعاهد الدين ونظامات القضاء والعسكرية والتعليم المدرسي ؛ لتلوح للذين لم ينالوا قسطاً من التثقيف وافرّاً ؛ كمتلوح للاطفال والصبية ، كأنها نظامات غرست في جوف الزمان . وتغلغلت أساسها في صميم الازل واللا نهاية ، تغافل الشمس والكواكب والسيارات ؛ وإن شئت فقل إنها في نظرهم مشاركة للكون الأوسع في نظامه قدماً وضرباً في أحشاء الدهور .

أما إذا عاد الإنسان إلى « الماضي » وألقى عليه نظرة تأمل ، عرف لأول وهلة أن نصيب هذه النظامات من البقاء كنصيب الرمان المنحدر في جوف الأبد انحدار الماء في اليم اللامتناهي ؛ وإن في طبيعتها التغير والزوال . لهذا يلقي في روعنا دائماً أن الزمان لا بد في أن ينتابها بالتغير والدشوء ؛ وإن هذه النظامات لن تظل على وتيرة واحدة ، بل إن الطبيعة لن تسمح لها بالثبات ؛ لأنها كما خرجت في الماضي من أفكار الناس ومشاعرهم وحاجاتهم وتصوراتهم ؟ فإنها تزول أو يضعف أثرها بنسبة ما ينتاب أفكار الناس ومشاعرهم وعواطفهم وحاجاتهم وتصوراتهم ؛ وما إلى ذلك ؛ من التغير والاختلاف

وما التاريخ في حقيقة الواقع بشيء إلا نتاج تلك الملائكة العقلية التي تسوقنا إلى تتبع آثار التغيرات التي خضعت لها النظامات الإنسانية منذ أول نشأتها وبدئها إلى الوقت « الحاضر » ، وبذلك نستطيع أن ندرك خطرها وموقعها من من الفائدة المحققة في حالات الاجتماع الذي تكتنفنا أسبابه . ومن هذه الطريق وحدها يصممنا التاريخ من المظاهر الخداعة التي قد تسوقنا في طريق الضلال . ومن غير أن نستعين بالتاريخ يستعصى ، لا بل يتعذر علينا ، أن نقضى بحكم

صحيح في المنظمات القائمة من حولنا ، أهي سائرة في سبيل النماء والقوة ، أم متقهرة الى حضيض الفساد والانحلال ؟ أهي قائمة على نفس الاسباب التي حلت الجماعات على تأسيسها وتشديد قواعدها ؛ أم أخذت تتقدم من سلطانها شيئاً يزاوِل الاسباب التي ساقَت الى تكوينها في « الماضي » ؟

خذ لذلك مثلاً كنيسة الكشركة . فإن سلطانها لا يزال مبسوطاً على ربوع أوروبا ونفوذها قائم لم ينقص ، كما كان في أشد العصور البابوية إنباعاً بالقوة واعتزازاً بالسطوة . فكيف إذن تقضى بأن المذهب الكشركي أخذ بأسباب القوة أو مترد في سبيل الاضمحلال والضعف ، اذا لم نستعن على ذلك بتتبع تاريخ من كانت تسجد لخزنته الجبابرة والقيصرة العظام . إلى ذلك العهد الذي قامت خلاله في وجهه أعداء أشداء أحاطوا بمعا هذه إحاطة السوار بالمعصم ، وناووا على سلطته الزمانية بقوة السلاح ، فلم يتركوه الا بعد أن انتزعوا منه آخر ما كان من السلطات السياسية . ثم ارجع الى نظام الملوكية . تجده لا يزال قائماً بكل ما كان له في الماضي من مظاهر الابهة والعظمة ، وبقليل مما كان له من أثر في الحكم . فاذا أردنا أن نعرف إن كان هذا النظام لا يزال على ما كان من قوه وسطوة ؛ أم أنه أخذ في سبيل الزوال ؛ وجب علينا أن نرجع الى تاريخه مذ قبض الملوك على أعنة السلطة يحكمون بمقتضى ارادتهم ووحى وجدانهم ، الى الزمان الذي أخذت تنتزع فيه امتيازات الملوك بعد درجة و حالاً بعد حال ؛ حتى أصبح نظام الملوكية عبارة عن أسطورة قديمة تروى أخبارها في بعض البقاع ، وعن رمز يدل على آثار الماضي في بقاع آخر .

وكذلك الحال اذا رجعت الى نظام الارستوقراطية . فإن الارستقراطيين ، النبلاء ورثة الشرف القديم والمجد المؤثل ؛ لا يزالون في هذا العصر قابضين على الكثير مما كان لهم في الماضي من أثر في المجتمع والثروة والمجد الكبير ؛ ولا يزالون يكونون عصبه مستقلة الرأي في النظام الحكومي في بعض الامم ، على أننا لانستطيع أن نعرف حقيقة موقفهم على الوجه الاكمل ما لم نرجع الى العصور الماضية ، ونرى النبلاء يشاركون الملوك في عروشهم والامراء في سطوتهم ومجدهم . ثم نراهم

في العصر الحاضر يفضون الطرف عن كثير مما كان لهم، لئلا تغمرهم موجة الجماهير فتبتلعهم في جرفها العميق .

ثم تمل في عصرنا الحاضر، حصر الحرية الرسمية بالسلام، المسندة الى قوة الحديد والذار، وأجل طرفك في القارات الخمس لتجد السنة اللهيبة كامنة في جوف المدافع، والافق يلمع بأسنة الحراب، والرحب على سمته يكاد يضيق بوحدة الجيوش وفيالقها التي لم يعهد لها التاريخ مثيلاً . فكيف تعرف ان كانت العسكرية في الزمان « الحاضر » لا تزال آخذة في أسباب النماء والحياة، أم راجعة الى الانحلال والفساد، الا اذا استعانت على نفهم ذلك بتتبع تاريخها منذ نشأتها الى العصر الحاضر .

ولنرجع الى الجماعات . فانا اذا نظرنا فيها خيل اليها أن الناس لا يزالون مستنمين الى عادات الخضوع والذلة، وأن الظاهر من أمرهم أنهم الى الاستكانة أقرب منهم الى العمل على نيل حرياتهم . ولكننا اذا عدنا الى التاريخ وتبعنا أثر التطور الاجتماعي منذ سفت الجماعات سوق البهائم لتقدم قربانا على مذبح المسلطين عليهم، الى اليوم الذي كسر فيه الناس قيودهم ووطئوا بأقدامهم رقاب المستبدين أستبنا خفية ما يعنى الكتاب بالديمقراطية، ومقدار ما جنى الناس من خير في العصر الديمقراطي الحديث .

وهكذا نجد أن التاريخ اذ يزودنا بمقدمات تتخذها قاعدة للتأمل والمقارنة، واذ يوجه انتباه الباحثين الى كثير من دقائق الحياة الانسانية، يسعدنا على تفهم حقائق الاشياء المحيطة بنا بما هي عليه، ويوقننا على الكثير من أوجه الخطر والشأن فيها، ويوجهنا الى الناحية التي نطبع فيها بالنفع والسلام . كذلك لا يمتصر أثره على الابانة عما يحوطنا من الحالات في زمان « حاضر » لا غير؛ بل يعضدنا على وجه التعميم؛ لا على وجه التخصيص، في أن نكون فكرة عامة؛ وأن نتصور المأما؛ ما سوف يكون من أمر تلك الحالات في المستقبل .

هذه النظرية تخرجنا من حدود الجبر الى حدود الارادة الحرة في تصريف

أمور الاجتماع . فان هنالك فئة من المؤرخين يعتقدون أن كل ما يرويه التاريخ من حوادث ، وأن كل ما خرج به الانسان من نظمات ومعاهد وشرائع ، ليست في الواقع الا تنفيذاً لارادة سبقت فيها منذ الازل ، وحقت عليها كلمة الغيب أن تكون ما كانت ، وأن تبقى كما هي كائنة ، وأن تظل كما ستكون .

أما اذا مضينا على هذا الاعتقاد قانعين بأن التاريخ أزل النشأة أبدى البقاء على حالة ما ، وأنه خاضع لارادة الغيب ، مصرفة أموره وحوادثه على مقتضى نوايس الكون الطبيعية ، التي لا تتبدل مقدماتها ولا نتائجها ، فإن من الظاهر الجلي أننا اذا تتبعنا آثار النظمات الاجتماعية منذ نشأتها حتى اليوم ، ثم أخذنا نمد سلطانها وأثرها الذي نلاحظه في الحاضر الى لانهاية ، على فرض أنها أبدية البقاء ثابتة التأثير على حالة واحدة ، كان في استطاعتنا أن نعرف مقدار ما سوف يكون أثرها ومنزلتها في المستقبل قياساً على أثرها ومنزلتها في الماضي . فنقضى على ما نراه آخذاً في انماء بأنه باق الى أجل ما ، ونقضى على ما نلاحظ أن ديب الفساد قد أخذ يدب فيه ، بأنه زائل لا بقاء له . فتمحوا من صفحة الوجود نظمات ، وتقدر لآخرى البقاء الى أبعد عصور المستقبل المجهول . كل هذا قضاء لفكرة ثابتة بأن العوامل المؤثرة في التاريخ كالعوامل المؤثرة في سطح الارض ، فنحكم بالاتساق في حالات الاجتماع ، بحكم الجيولوجيين بالاتساق في المؤثرات التي تنتاب الارض ، على بعد ما بين الحالتين من الخلف والتباين . وكأن هؤلاء القوم قد عناهم الشاعر العربي بقوله :

يقفون والفلك المحرك دائر ويقدرون فتضحك الاقدار

على هذه الفكرة مضت فئة من الباحثين مقتنعين بأن التاريخ كسجل للماضي ، يمكن أن يلقي بشيء من النور على خبايا الحاضر والمستقبل ، على وجه التخصيص لا على وجه التعميم . ولكن قليلاً من البحث والتأمل ، ليبدل على أن التاريخ ، في حين أنه يزودنا بما نقف به على حقيقة المرتكز الذي يرتكز عليه « الحاضر » ، فإنه لا يفسر لنا مغمضاته ولا يبين لنا عن حقيقة مشكلاته ، وأنه اذ يساعدنا على الالمام بشي نتوقع به حدوث حالات ما في « المستقبل » ،

فانه لن يزودنا بما نستطيع به أن نقبض على زمام حادثاته ؛ أو أن نوجهها في المتجه الذي نريد لانفسنا أو لغيرنا .

ولقد ثبت لدينا من قبل أن التاريخ يفصح لنا عن حقيقة النظمات القائمة من حولنا بأن يرجع الى أصلها ومنشأها الذي نشأت منه، ويتقصى الادوار التي مرت بها وأوجه التطور التي طرأت عليها ؛ حتى يسلم بها الى «الحاضر» كما نراها ونعدها . بيد ان تلك النظمات اذ هي بذاتها معدومة الأثر الذاتي ؛ لان نفعها او ضررها مقيس دائما بنسبة ما تؤثر في رفاهية الانسان ؛ لذلك يتعذر علينا ان نوجه خطى النشوء التي تخطوها الجماعات في سبيل الخير والسلام ؛ مالم نعرف مقدار الأثر المباشر الذي يلحق المجتمع من قيام تلك النظمات، وما هي ماهيتها في التأثير في عقول الناس الخاضعين لها وسلطانها على أخلاقهم ومشاعرهم وتصوراتهم .

ولا ينكرن أحد أن لتلك النظمات أثرا ميا ، سواء أكان خيرا أم شرا ، وأن لبعضها القدرة على تنوير الازهان وتحريك الفكر نحو المعقولات ، كما أن لبعضها الأثر الاول في خلق روح الجود وقتل ملكة التفكير والحكم على الاشياء حكما مستقلا . وكذلك لا ينكر باحث أن الغرض الذي يرمى اليه السياسيون مقصور على العمل على احياء بعض النظمات الاجتماعية والاخذ بيدها ، والسعي في تهديم البعض الآخر والذهاب بآثاره . غير أن السياسي إن أراد أن يتبع في عمله طريق الحق والصواب ، وجب عليه أن يعرف بداءة ذي بدء ، ماهي تلك الآثار التي تخلفها النظمات المختلفة في الجماعات ، كما يجب على الطبيب أن يعرف أثر ما يصف من دواء في بناء الاجسام من قبل أن ينصح للمريض به . فليس اذن ما نحتاج اليه هو معرفة السكيفية التي بلغت بها النظمات الى الحالة التي نراها عليها ، بل ان ما نحتاج اليه هو معرفة الآثار التي تنشأ عنها في الحالات القائمة من حولنا . انا لا نحتاج الى التاريخ بمعناه المعروف ، بل نحتاج الى سبيل ينفذ به بصيرنا الى أعماق «الحاضر» . إذ أية وئدة نخنّبها وأى نفع نرقبه من معرفتنا تاريخ الرق وكيف نشأ وانتشر ، وكيف ضعف وزال أثره في أية بقعة من بقاع الارض وخلال أي زمن من أزمان التاريخ ؟ في حين أن ما نريد أن نعرف

ماهيته هي آثاره المباشرة الدائمة على طبيعة الانسان الادبية في مختلف الامم وعلى
تثالى الاجيال . أو ماذا يعود علينا من نفع اذا نحن عرفنا تاريخ ذبوع اليهودية
أو المسيحية أو الاسلام والاطوار التي مرت بها العقائد العظمى حتى ثبتت أصولها
بين الامم التي تدين بها ؟ يبد أن وجه الفائدة الصحيحة محصورة في معرفة الآثار
التي خلقها تلك العقائد في الامم التي دانت بها وخضعت لسلطانها . أية فائدة
في أن نعرف تاريخ الجلال بين الارستوقراطية والديموقراطية، اذا جهلنا معه معرفة
تاريخ حقيقة الأثر الذي يبعثه كل من النظامين في روح الجماعات ومقدار أثر
كليهما في أخلاق الناس ومشاعرهم وحياتهم العامة ؟ من هنا يتضح لنا أننا
اذا تعذر علينا معرفة الآثار التي تتركها النظمات في حالات المجتمع ، مادياً
وعلمياً وأديباً وأخلاقياً ، استعصى علينا أن نقود خطوات الجماعات في المستقبل
في سبيل الامن والسلام .

أما اذا أردنا أن نفقه حقيقة المؤثرات الطافية على وجه الحياة في زمان ما ،
انبغي لنا أن نتقصى الفكرات والعواطف والمعتقدات السارية في روع الناس في
« الحاضر » وما تلك الاشياء ، أى الفكرات والعواطف والمعتقدات
في حياة الجماهير ، إلا النجاج المباشر لصور الدين والمداهب والحكومات التي
يعيشون خاضعين لسلطانها وسيطرتها ، وان شئت فقل لنظاماتهم العامة . ولا
خفاء أن الصفات الادبية والعقلية الخاصة بأمة من الامم ليست في الواقع بشيء سوى
مجموعة الآثار التي تخلفها النظمات المختلفة . ومع كل هذا . فاننا لا نستطيع أن
نفقه الحالات القائمة في حياة جماعة من الجماعات أو أمة من الامم ، قبل أن
نفرق بين الآثار الخلفة عن كل من النظمات القائمة فيها ، والتي نعتقد بحق
أنها قسم من طبيعتها السكائمة في تضاعيف فطرتها .

— ٤ —

إن التاريخ ، كرواية للماضى ، لا يمكن أن يزودنا بما نفصح به عن مشكلات
« الحاضر » ، ولا يمكننا من اكتناه خفايا المستقبل . ذلك لان الافصاح عن
« الحاضر » والتغلل في ثناياه ، والارشاد عن المستقبل ، لا يتيسر الا باستجاع

ضروب من المعرفة النظامية اليتيمية في تأثير الظواهر العامة على الحياة الانسانية غير أنه لا يجب أن نغفل عن أن استجاء ضروب من المعرفة النظامية اليتيمية في تأثير الظواهر على الحياة الانسانية وعلى الاخلاق ، ينتج علما غير التاريخ . ينتج علم السياسة . وعلم السياسة علم أمل النصارى ، ادبلا كبيرا . حتى أنك لا تجد من علم يدعى بحق علم سياسة الأمم . وكل ما في علم السياسة ، على ما هو اليوم ، من حق ، عبارة عن بضعة نظريات وضعها فلاسفة من أهل النظر في فترات من الأزمان ، تتباعد بمقدار تباعد علم السياسة عن أن ينال من النظام الاجتماعى بأثر صحيح فى العصر الحاضر . والحق أن علم السياسة يقع في جو فاصل بين علمين . علم الجماعات العام أى علم الاجتماع من جهة ؛ وبين علم حكم الشعوب العملى من جهة أخرى .

إن وظيفة علم الاجتماع على ما حددها الاجتماعيون تنحصر فى الافسار عن حقيقة الانقلابات الاجتماعية ، مطبقة على سنة ما من سنن الكون ؛ كسنة النشوء مثلا ؛ وهى سنة عامة . ومن أجل أنها عامة تعجز دائما عن ارشاد الأمم الى خير سبيل يسلك الى الصلاح والتقدم من الوجهة العملية الصرفة .

كذلك تجد أن العلاقة بين سنة النشوء وبين علم السياسة ؛ كالعلاقة بين علم الحياة العام وبين علم الطب . فإن علم الحياة ؛ فى حين أنه يكشف عن قوانين الحياة الخاصة بكل الكائنات العضوية ؛ يعجز عن أن يعالج التعيرات المرضية التى ننتاب الجسم الحى ؛ وهذه هى الحال فى علم الاجتماع . فانه بينما يكشف عن السنن الطبيعية التى تخضع لها الجماعات ؛ يعجز عن أن يزودنا بما نستطيع به أن نرشد جماعة ما من الجماعات الى سبيل انقاذها والصالح .

إن علم الاجتماع ليس من طبيعته أن ينصرف الى معرفة الرغبات والشهوات الخفية ؛ ولا المصالح المادية ؛ ولا المعتقدات التى يجب أن تصبح موحدة الاطراف مسوقة فى طريق واحد ؛ قبل أن تتمكن أية جماعة من أن تخطوا الى درجة أعلى من درجات الارتقاء . بل على العكس من ذلك تجد أن علم الاجتماع طالما يافى فى روعنا ان وراء الظواهر الاجتماعية المشاهدة تكمن يد الفضاء والقدر ، مؤثرة

خلال الدهور متخذة من الذوات البشرية ألعيب مقودة الارادة مستنمية لحكم الغيب .

اما اذا رجعت الى حكم الشعوب العملى ؛ فانك تجده عبارة عن صورة من صور التدجيل والخداع البعيد عن حكم الفلسفة والآداب ، وانه من قصر النظر وضعف الادراك بحيث لا يمكن ان يتخذ كوسيلة من وسائل الارشاد عن المستقبل . وأكبر دليل على ذلك ان وجهة نظره محصورة فى البحث وراء مصالح فئة خاصة من الناس والوقوع على ما يسد مطامعها ويرضى شهواتها وينقع غلة تعطشها الى الحطام ويهدى ثورة عدائها لبقية الفئات التى تتكون منها الجماعة التى تحكمها . وان هذه الفئة الخمارة تنزع دائماً الى ان تقيس قوتها وعظمتها بمقدار ما تستطيع ان تخرج من قوانين ونظامات ترضى اكبر قسم من مصالحها الدنيوية .

من أجل هذا تجد أن الفرقة ، بين علم السياسة الاثباتى — على أنه لم يوجد بعد — وبين قواعد حكم الشعوب العملى على الطريقة الشائعة ، كالفرق بين علم الطب الصحيح الذى يبحث فى خصائص القوى الحيوية والاعضاء التى يتكون منها الكائن الحى ومنافعها وعلاقاتها ووظائفها الفيزيولوجية ، وبين طب الرقى والتمائم والتعاويد ، منشأ الاول العلم اليقينى الثابت ؛ ومنشأ الثانى الجهل والحدس والضرب فى محالى الظنون ، واستخدام أضعف ناحية من نواحي النفس الانسانية فى سبيل الفع الذاتى الموقوت

من هنا تأتى ضرورة علم السياسة على أن يمحصر همه فى البحث وراء تأثير العقائد والنظامات وصور الحكومات على سعادة الانسان ، وان يثقف عقلية الشعوب تنقيفاً يستغاه فى المستقبل رجال السياسة العملية بأن يولوا الشعوب وجهة ترضى عنها تلك الآمال التى تيجش بها صدور المصلحين .

على أننا اذا نظرنا نظرة نقد وتحليل وجدنا أن النظامات المدنية ليست إلا نتاج تلك الافكار التى تخرجها رؤوس الناس . والانفعالات التى نفيض بها مشاعرهم ، كما أن الأفكار والمواطف والانفعالات فى أكثر أمرها ليست سوى نتاج ما تغرس النظامات فى طبائع الناس من صفات . لهذا قد يعترض معترض

بأننا إذا نظرنا في تأثير النظمات على الجماعات من غير أن ننظر في تأثير الجماعات على النظمات ، فإنما نتورط في أمر لا مفر منه من أن ندان بقدما في منحي من التفكير ناقص غير ذي أسلوب فيه من الضبط والدقة ما تتطلب عويص تلك المسائل التي نعكف على النظر فيها .

غير أن نظرة تأمل غير مكدودة بالتقاليد ولا معنتة بالعكوف على الفروض ، لتعرفنا أن دراسة تأثير النظمات على الجماعات أمر يتناوله العلم والبحث الاختباري . في حين أن تأثير الانسان والجماعات على النظمات أمر طالما أفلت من يد النظر العلمي ، بل إن تثت فقل بحق إنه أمر لن يخضع لروح العلم الحديث . وفي الحق أننا نستطيع أن نبحت عملياً تأثير نوابغ الازمان الماضية على النظمات ، ونستطيع أن نعرف تأثير بوذا ويوليوس قيصر ولوثر وكلفن وروسو وفولتير وكوندورسيه على نظمات الأزمان التي تقدمتهم والتي ولدوا ونشؤوا تحت سلطانها ، غير أنه ليس من الحق في شيء أن ندعي كشف حجب الغيب عن الزمان الذي سوف يظهر فيه نابعة العصر المقبل ، أو نتقصى صور النظمات التي سوف يولد خاضعاً لسلطانها ولساطتها ، أو نعرف الى أي حد سوف يذهب نبوغه في التأثير عليها والتحوير في قواعدها . ومبلغ معرفتنا بذلك لا يعدو مبلغ تكهننا عن الزمان الذي سوف يقع فيه أي استكشاف علمي قبل أن توفق الافهام الى الوصول اليه . لهذا نقول بأن تأثير النوابغ ذوى العبقرية على المستقبل لن يعرف وان كن التكهن به . ذلك من الاشياء التي سوف تظل متروكة لمشئئة الاقدار

نخلص من مجمل هذا بنتيجة واحدة . هي أن تأثير نوابغ الازمان الفارطة على النظمات يمكن أن تتبع آثاره ، في حين أن تأثير نوابغ المستقبل على نظمات الازمان المنتظرة لن يعرف ولن يمكن التكهن به . لهذا نقول ونقول بحق ، إن النظر في تأثير النظمات على الانسان أو تأثير الانسان على النظمات ، حتى ولو كان ممكناً ، لن يجبونا بنعمة الاستعماق في تعرف حقيقة الحاضر أو يكشف لنا الاستار عن خبايا المستقبل

إن التاريخ كرواية الماضي لن يزودنا بتلك الصفات التي نستطيع بها أن نستعمق من طريق السياسة إلى المنظار في مشكلات الحاضر نظراً يكشف لنا عن حقيقة ما يكمن وراء تلك المشكلات من الحق البين ، وإن يدرك فينا تلك الكفاءة التي يتيسر لنا من طريقها أن نحدس عن المستقبل . لهذا نرجع إلى النظر فيما يمكن أن يفيدنا التاريخ ، كذوات حية عاقلة تتناوب من حولها دورات الليل والنهار مشحونة بشيء من المفاجئات وضروب الحوادث

إن للحياة في نظر الأحياء العاقلة قيمة نوزن عادة بموازين تخلف باختلاف النظر في حقيقة الحياة وما يجب أن تتجه فيه من السبل المشعبة . لهذا نجد أن كل من نظر في الفلسفة قد وضع للحياة قاعدة يعتقد بحق أو بغير حق أنها الغاية من الحياة . فقال كارليل إن اختيار المثل التي تجري عليها الرغبات في هذه الحياة هي أعظم خطوة يخطوها الإنسان في حياته . وقال ماتيوارنولد إن الأخلاق ثلاثة أرباع ما في الحياة من قيمة . وقال جوتة إن الحياة هي العمل لا التأمل . ولا مشاحة مطلقاً في أن الفلاسفة لن تصل إلى أرفى مما وضع هؤلاء . فإن سبيل كل منهم لكاف وحده إن اتبعه الناس لارشاد الانسانية . فهل يمكن للمارخ أن يزودنا بكفاية نستطيع من طريقها أن نصل بالانسانية إلى ما يرغب فيه الفيلسوف من النتائج ؟

إذا بحثنا المارخ بحث نقد واستقلال في الفكر ، نجد أنه إن استطاع أن ينبه كامن العواطف والانفعالات ، فإنه قد عجز دائماً عن أن يوجه البصيرة إلى الساحة التي يختار فيها الدليل التي يمكن أن يجري عليها الإنسان في الحياة آمناً أو أن يوازن بين مجموعة تصور الأخلاق ليتخذ منها الأصلح لمتبعه الإنسان ، كما أنه قد عجز عن توجيه الفكر نحو البحث وراء أميل الأعمال التي يمكن أن يتخذها الإنسان في الحياة سبباً .

لن نستطيع أن ننكر أن المارخ يعطينا من ملل العظماء الدين وقفوا حياتهم في سبيل خير الانسانية قوة نستنوي بها على ما في طبائعنا وأخلاقنا من نقص ، وأن نفهم بها اعوجاج النفس ومرض الصمائر . غير أن الماضي ليس برمته رواية

متصلة من أولئك النوابع العظاء الذين سعوا الى خير الانسانية ! ليس برمته
 . مسرحاً لضروب الشجاعة والبطولة !! فان المثل التي ينقلها لنا التاريخ عن الماضي
 قد تكون أحياناً أرقى المثل وأفعلاً في تقويم الاخلاق ، وقد تكون أحياناً مثلاً
 ساقطة مسفة والتاريخ يضطر في كثير من الاحيان أن لا يعكف على مثل الفضيلة
 وحدها ، بل غالب ما يصور لتحيلاتنا كثيراً من صور القوة القاهرة والاستبداد
 المفجع . والنتيجة أن إعجاب الناس ينقسم دائماً بين حب القوة وحب الفضيلة .
 وكثيراً ما ينزع الناس الى الاعجاب بالقوة دون الاعجاب بالفضائل ، لطبع مؤصل
 في تضاعيف فطرتهم .

فاذا كان عجز التاريخ عن توجيه تصوراتنا الى اختيار المثل على ما رأيت ،
 فالأولى أن يكون عجزه عن ارشادنا في الحاضر أو المستقبل أبلغ وأعمق ، وأنه لن
 يرسل الينا من الماضي خيوطاً مضئية شفاقة تكشف لنا عن الحاضر وتميط لنا
 الحجب عن المستقبل ، بل ان ما يرسل من خيوط النور لتري كليله واهته ،
 متخالطة مضلة .

كذلك نستطيع أن نقول بحق إن التاريخ لن يرشدنا في مجال العمل .
 فاذا أخذنا الحياة على أنها العمل ، وليست سلب الزخرف ولا جذب التأمل ،
 فمن أية ناحية يمكن لحوادث الازمان القديمة ، أو لصور البطولة التي تظهر في
 الازمان الحديثة على صفحات التاريخ ، ولو كانت فاضلة بحق ، أن تفعل الوجداني
 أنا السكائن المفكر التي تحيط به مجموعة من المشكلات والمسائل مختلفة تمام الاختلاف
 عما أحاط بهم ؟ تلك المشكلات التي هي بحكم تطور الازمان ، وتباين الظروف
 لا بد من أن تكون بلا مثيل لها في التاريخ ؟

٣ - التاريخ من الوجهة الفلسفية

• •
 (١)

تكاملاً من قبل في التاريخ باعتباره تدويناً ورواية للحقائق . غير أن

قليلًا من التأمل يجمعنا نعتقد بأن التاريخ شيء أكثر من مجرد التدوين والرواية .
فإن فيما كتب كثير من المؤرخين أمثال غيبون وما كولى وهيوم وجروت وكارليل
كثيراً من التأملات الفلسفية تتعارض في خيوط الشبكة التاريخية التي تحاك عادة
من حوادث تروى ووقائع تقص وتدون وتكون مهمة المؤرخ في هذه الحالة ،
محصورة في أن يقع على البواعث والاسباب والقواسر التي يستطيع بها أن يعلل
حقائق التاريخ التي يتكلم فيها ، بحيث يخرج منها بصورة فيها ألفة وانتساق .
فاذا شعرنا بأن البواعث والاسباب التي يعينها المؤرخ ليعلل بها الحوادث قد
استمدت من طبيعة الحالات التي قامت في العصر الذي يؤرخ فيه ، ومن أخلاق
الناس الذين يكونون بأعمالهم وقائع ذلك العصر ، فاذا كان يقول بأن المؤرخ قد
نجح في تزويدنا بصورة حقيقية عن العصر الذي يدون حوادثه وإذا احقق في
الاولى أحقق بالضرورة في الثانية . أو بعبارة أخرى إن الاسباب التي تعين
لتعليل الحوادث اذا لم تكن نابعة الاثر في الماضى ، ثبوت أثرها في الحاضر ، أى
انها تؤدى في الحاضر الى ذات الحوادث التي أدت اليها في الماضى ؛ فإنا نشك
دائماً في حقيقة التعليل التاريخى . فقد عمد العلامة غيبون في إحدى فصول تاريخه
المعروف الى احصاء الاسباب التي رآها أعرق أثراً من غيرها في لسر المسيحية
في القرون الاولى . فاذا أردنا أن نقيس مقدار ما في تعليقات غيبون من قوة وثبات ،
عمدنا الى التساؤل عما اذا كانت مثل الاسباب التي ذكرها يمكن أن تحدث الآن
(في الحاضر) نفس النتائج التي عراها اليها غيبون في الماضى . ولا حرم
يكون قبولنا أو رفضنا لتعليلا هراجماً الى حكمنا الناتج عن هذا السؤال
على هذا نرى أن التاريخ بدلا من أن يعلل لنا « الحاضر » يستمد كل
ما فيه من قوة البيان والتعليل من الحاضر نفسه . أو بعبارة أخرى نقول ان التاريخ
بدلا من أن يكون المارة التي تمت بالصياء الذي ينير لنا سبل « الحاضر » وتعلل
لنا أسبابه وتبين لنا عن نتائج ما يقع فيه ، نجد أن « الحاضر » هو بداته تلك
المارة ، وإن التاريخ ليس أكثر من أمثال تضرب وتعليقات تروى . ولقد حبل
كثير من المؤرخين هذا المبدأ التفسيري وعموا عنه ، فكان ذلك سببا في اخطاء

وقعوا فيها وأغلط تردوا في حمايتها . ولو انهم فطنوا له ، لسكانوا من اكبر مؤرخي العصور الحديثة .

غير أن لنا أن نتساءل كيف يمكننا أن نفسر الماضي بالمظهر في الحاضر ، اذا لم يكن لدينا من المنظمات الحاضرة ما يناظر لظلمات العصور الماضية ، فليس في أوروبا اليوم وكثير من قاع الشرق أرقاء مستعبدة و ف كيف يمكننا أن نفقه حال الجماعة التي شاع فيها استخدام الارقاء وكانوا عنصراً أولياً من عناصرها المكونة لها ، مادامنا لا تقع في أطراف الدنيا المتعدية على مثل هذه الصورة الاجتماعية ؟ أما الحوادث فتتجصر في « قناس النظائر » أي بالمظهر في ماهية العلاقة التي قامت بين السيد والعبد . فبين السيد المخدم في عصور المدينة الحديثة ، وبين الخادم ، تقوم ذات العلاقة التي قامت بين الرقيق وبين المسترق في عصور الحكم الاقطاعي . فاذا استطعنا مثلاً أن نحقق طبيعة هذه العلاقات وتفاصيلها ، وتطرقنا بعض الشيء في إحكام الصلة بين سيد أمر مطاع ، وخادم مأثور مجبور على أن يطيع ؟ ثم أمعا بعد ذلك في إحكام هذه العلاقة ليكون أساسها سلطة مطلقة ينعم بها سيد ، وخضوع مطلق يلزم به عبد ، كما كان شأن الاسياد مع عبيدهم في العصور الاولى ، استطعنا أن نعتبر في « الحاضر » على الحل التاريخي الذي يفسر لنا الماضي

لقد اتسع تفكير هذه الطريقة المثلى . طريقة تحليل الماضي بالحاضر ، في كتابة دراماته الكبرى التي نال بها ذلك الساح الماهر وبلغ بها ذروة من السهرة وبعد الصيت لم يبلغها بعد انسان غيره . فكان إذا أراد أن يدر لنا صورة من الصور التي قامت في العصر الروماني مثلاً ، عمد الى « بلوطرخوس » وغيره من مؤرخي ذلك العصر يستمد منهم الحقائق التاريخية الكبرى ، ويستوعب منهم شكل الحكومة وقوام الدين وتوزيع القوة والسلطة في بناء الهيئة الاجتماعية ، ويأخذ من مجموع هذه الاشياء هيكله الاولى الذي يبعث فيه الحياة والنشاط ! ويخرجه من حيال الماضي ليكون حقيقة واقعة . أما الطريقة التي اتبعها فانحصرت في أنه كان يدرس طبيعة العصر الذي عاش فيه ويلاحظ تأثير المنظمات والمعاقد الاجتماعية التي قامت من حوله وأثرت في عقول الناس وفي عقلية على الاخص ؛

ثم يفسح لتفكيره مجال الاستيثاق من مقدار الفروق التي تقوم بين عادات عصره واسلوب الحياة فيه والصور السياسية والدينية التي يصطبغ بها وبين ما يلاحظها في الازمان الاولى ، فتكون النتيجة ان يخرج بدراما أو عدة درامات أكثر قربا من الحقيقة واشد حيوية، بل أكثر صدقا وأقرب تصديقا ، بل يفوز بمخلاق صورة من الحياة الرومانية اعظم وامتع من كل تلك السخافات الممضة التي زودنا بها المؤرخون . والحقيقة أن شكسبير قد عمد الى أمثل الطرق وأدرك من الحياة مبدأ لم يدركه غيره . ادرك من التاريخ ، وهو رواية الحياة الانسانية ، ما لم يدركه غيره من المؤرخين واصحاب الرواية . فبدلا من أن يتخذ التاريخ هاديا ينير لنا سبيل «الحاضر» ، عمد الى مبدأ أن «الحاضر» هو النبراس الوحيد الذي يمكننا ، اذا اهتدينا بنوره ، من أن نحى عظام الماضي الرميمة . وفي هذا وحده تنحصر عظمة شكسبير .

- ٢ -

هنالك عدد من الاحكام العامة يخيل الى الناس أنها من الحقائق التاريخية أو بالاحرى أنها نتاج للبحث التاريخي العميق . ولقد أصبح لهذه التعميمات سلطة سحرية غريبة تستغوى الناس ، بعيدة جهد البعد عما لهذه التعميمات من قيمة حقيقية . من هذه التعاليم التاريخية ؛ كما يتطرف البعض في القول ، ذلك الزعم الفاسد الذي يوحى اليها بأن الانغماس في الترف هو السبب في انحلال الدول . وأن الافراط في الديمقراطية ينتهى بقيام الحكومات المستبدة ؛ وأن أول نفس يستشمه الناس من الحرية ؛ يزيد الامتناع والنبرم بدلا من أن يطفىء أوراها . ومهما يكن من أمر هذه التعميمات وما فيها من صواب أو خطأ ؛ فالواقع أن ليس فيها من تعاليم التاريخ أى أثر . فإنا نعتقد أن الترف هو مقدمة الانحلال والفساد ، لا لأن التاريخ يؤيد هذه النتيجة . بل لأننا نرى «اليوم» أن الترف يؤدى الى الانانية وحب السلطة لذاته والى التخنت ، وأن هذه الاشياء تحل عروة العقدة الاجتماعية التي لا يمكن تذكّن أمة بتغييرها . فإني أن المطرف الى الديمقراطية إنما يؤدى الى الاستبداد ، لا لأن عدداً من الديمقراطيين يؤيد

هذه الحقيقة ، بل لا نرى أن التطرف ينتج الفوضى وعدم النظام ، وأن من عدم النظام لا ينتج نظام الا بيد قوة قاهرة تنحصر في شخص معين وتتركز فيه . وليس في استطاعتنا بطبيعة الحال أن نأتي على ملاحظات عديدة على قدر ما نرغب ، نبين بها أوجه "العلاقة بين سقوط الدول وبين مقدمات السقوط السياسية فليس في طبيعة الاشياء الانسانية أن تسقط أمامنا كل يوم امبراطورية كبيرة أو دولة عظمى وتتحطم الى الحضيض ، لتكون بمثابة مختبر على نستخدمه لاستخلاص استقرارنا السياسية . لهذا نضطر الى أن نعود الى الماضي لنستخلص منه أمثال هذه النتائج التاريخية فتحل لدينا محل المشاهدة المباشرة ، وقوم لدينا المتل المادى ، وتقوى فينا متجهاتنا وميولنا السياسية . وفي هذا الموضع فقط يفيدنا التاريخ . فليس من شأن التاريخ أن يعلمنا شيئاً جديداً لم نكن نعرفه ، ولكن شأنه الحقيقي ينحصر في أنه يقوى فينا النزعات التي نكون قد كونها بالفعل من ملاحظتنا واخباراتنا التي نستمدّها من « الحاضر » ، أن يزودنا بأمثال تؤيدها منزعّة من الماضي البعيد . انه يعطينا نفس ذلك الضرب من التحقيق الذي يزودنا به استكشافنا لوقوع كسوف قديم للشمس نثر عليه بين دفتي كتاب قديم متروك ، بعد أن نكون قد عرفنا أن زمان وقوع ذلك الكسوف قد حسبه فلكيو العصر الحاضر على وجه التحقيق . إنما يفعل التاريخ للنوع البشرى ما تفعل تجارب العقول الاخرى للفرد . فان أكبر جزء من معرفتنا إنما نكتسبه « بالاثامح » لا بالاختبار المباشر . ان أكبر قسط مما نعرف إنما ينتقل اليها من اخباريات موثوق بها يرويها معاصروننا ، أو من الكتب التي نقرأها ، أو من شهود عيان تؤمن بروايتهم ونصدق مروياتهم . ومع كل هذا فاننا تؤمن بما ينقل اليها ونمضي عاملين على مقتضى ما يوحى اليها به ذلك المقول . لا لأن السند الذي تتلقى عنه هذه المنقولات معصوم عن الخطأ مبرأ عن الزلل بل لأن ما ينقل اليها ينطق مع بقية معتقداتنا الاخرى ، أو على الأقل لا يتنبكها ولا يناقضها . فان في استطاعتنا أن نعتقد بوقوع حوادث لم أشاهدها ، وبارتكاب جرائم لم اركبها ، لا لأن برهانها لا يقنعني ، ولا لأن راويها لا يبرأ ولا ينجده

ولكن لأنها نتيجة لنزعات وميول أشعر بمثلها قائما بين جوانحي مستمكنا من قرارة
نفسى ، بل وأراها قائمة فيما يحف بى من ظروف الدنيا وحالاتها فأنى أستطيع مثلاً أن
أعتقد أن شخصاً قد قتل جاره في فورة من فورات الانفعال ولولم أشاهد مثل هذا الفعل
طول حياتى . لاني أقدر أن أعرف الى أى حد يذهب تأثير الانفعال النفساني اذا هو تهادى
غير مصدود باعتبارات نفسية أخرى أرقى منه طبيعة وأنبى ماهية . كذلك الحل في
التاريخ . فهو يزود العصر الحاضر بتجارب القرون الأولى ، وبذلك يجعلنا
نتحقق من أن النتائج التي وقعت بالفعل ، هي نفس النتائج التي يجب علينا أن
ننتظر وقوعها امتتباعاً لنزعات نراها قائمة في عصرنا الحاضر . غير أن الاستنتاجات
التي نستمدّها من تلك التجارب يجب أن توافق آراءنا ومعتقداتنا ، وبالجملة
تكون مصدقة لدينا ، وإلا فانتنا ولا شك نرفضها ولو نزل بها من السماء رسول مبين .
وعلى هذا نرى أن ذلك الجزء الدنيء الذي تقطعه من الأبد السحيق وندعوه
« الآن » يوازن كل مرويات التاريخ على عظمتها واتساعها ، كما توازن قطرة من
الماء ، اذا احكم وضعها ، مياه الناصم المتلاطم الامواج ، على سعة رحابه

* * *

- ٣ -

أما القول بأن « التاريخ » إنما يستمد الثقة به من الحاضر ، فلا تظهر صحته
بأكثر مما تظهر من ترك الناس في الزمان الحاضر ، لما كانوا يعتقدون به من
المعجزات في الازمان الماضية . فان الروايات المارمحيه التي كانت تؤيد الاعتقاد
بوقوع المعجزات بالفعل ، لاتزال قائمة حتى اليوم كما كانت في العصور الوسطى ،
وهي فوق ذلك معتبرة ، من « الحقائق » التاريخية الثابتة . فلماذا لا يعتقد
الناس بصحتها كما كانوا يعتقدون بها من قبل ؟ السبب في ذلك أن التاريخ إنما
يستمد كل ما فيه من قوة الكشف عن الحقائق من وقائع العصر الحاضر ، وليس
من الثقة بالتحصن يقلون روايات ما مهما كان مبلغ الايمان بصدقهم . ففي لك
الايام التي آمن الناس فيها بصحة المعجزات ، وبالأحرى في الايام التي آمن الناس
فيها بتدخل قوى الغيب في تصرف حالات هذه الدنيا ، كان من الممكن أن

يتقبل العقل الانساني التصديق بوقوع المعجزات تسليماً ولأول وهلة. أما اليوم فالمعتقد على أن ليس لقوى الغيب أن تتدخل في حالات الاجتماع الانساني، أو غيرها من حالات هذا العالم. وعلى هذا أصبحت الروايات التي كانت تروى عن وقوع المعجزات، مهما بلغت منزلة الذين يروونها من التبجيل والاحترام، مما لا يمكن تصديقه بمقتضى الحالات الائمة اليوم. أما ذبوع الاعتقاد بأن قوى الغيب كانت تتدخل في تصرف حالات هذا العالم في الأزمان السالفة، فراجع لدى الواقع الى أن كثيراً من الحوادث التي كانت تحدث في كل وقت وأن، لم يكن في المستطاع تعليلها تعليلاً طبيعياً يقبله العقل الانساني. وخضوعاً لذلك الناموس المؤصل في تضاعيف الفطرة البشرية، نسب الناس وقوع هذه الحوادث الى ارادات مشابهة لارادتهم؛ كما أعوزتهم الحاجة الى أسباب طبيعية ينسبونها اليها. أما السبب في أننا لا نؤمن اليوم في تدخل قوى الغيب في حالات هذه الدنيا، فراجع الى الاعتقاد بأن كل الحوادث الكونية مهما كانت صفاتها وضرورها من الممكن أن يتتبع أصلها الى أسباب طبيعية.

والحال في السحر، هي بعينها الحال في المعجزات. قلن البراهين. التي كانت تقام في تأييد وجود السحر كانت قوية، حتى أن رجلاً ممن اتصفوا بأنهم من زهرة رجال الانسانية مثل باكون ومانيوهال وسيرنوماس برون قد اعتقدوا بصحة السحر اعتقاداً جازماً. وهؤلاء وغيرهم كثيرون، على الرغم من نفوذ بصائرهم وعلو كمهم في العلوم والفلسفة، قد رأوا أن البراهين التي تقام لتأييد السحر كافية للاعتقاد بصحته. ولا سبب لهذا إلا أنهم بدؤوا يفكرون في موضوع السحر وعقولهم مشحونة تحناً تاماً بما يجعلهم أكثر استعداداً لقبول البراهين والتفسيرات التي يذهب اليها المؤمنون بهذه الظاهرة الخرافية. ولقد رأوا وقائع تقع وحوادث تحدث من حولهم كل يوم من غير أن يستطيعوا أن يعللواها؛ إلا بأن يفرضوا وجود ذوات غير مرئية لها ارادة مشابهة لارادتهم. وهذا في الواقع راجع الى أن البراهين التي رأوا أنها كافية لان يقيموا عليها معتقدهم في الماضي، لم تصبح كافية لان تقنعنا اليوم بما اقتنعوا به من قبل.

ولا حاجة بنا لأن نمضى فى ضرب الامثال . فانا اذا احتجنا الى دليل آخر يثبت لنا أن التاريخ ليس الا تذييلا للحاضر وتبريراً له ؛ بل يجب أن يخضع له الخضوع كله ؛ فانا نقع عليه فى تلك الحقيقة الغدّة ، حقيقة أن المعرفة مفروعة ؛ انما يحكم فيها من وجهة نظر الحاضر وليس من وجهة « الماضي » فلسنا نحكم اليوم على المذنبات بتلك الوجهة من النظر التى كانت تحمل الناس على الاعتقاد بأن هذه النجوم الضالة انما ترسل من أذنابها « الوباء والخراب » فى كرة الارض ، بل نحكم على آثارها « الماضية » بما نعرف من طبيعتها فى « الحاضر » كذلك لا نعتقد اليوم أن الرعد ناتج عن سوط اسرافيل اذ يسوق السحاب ، ولا أن الصواعق نذير من نذر الله . وعلى الجملة نقول بأن كل التفسيرات « الماضية » التى عللت بها حوادث الكون والاجتماع ، يجب أن تخلى الطريق لما يوحى به « الحاضر » . وبالأحرى نقول بأن « الماضي » يجب أن يترك وينسى ليحل محله « الحاضر » ومن غريب الامر أن « العلم » فى حين أنه يقضى على « الماضي » ويحى « الحاضر » فان مقرراته ، لن يفصل فيها الا « المستقبل »

«*»

— ٤ —

اذا أردنا أن نبلغ بحث هذا الموضوع قسماً أوفى من الكمال ، وحب علينا أن ننظر فى التاريخ باعتباراه تفسيراً فلسفياً للماضى ، وأن نبحث فى ما يمكن أن يلقى من ضوء على مشكلات الحاضر والمستقبل . وكثيراً ما نلحظ بعض الكتاب والباحثين فى التاريخ معتقدين بأن من ماهيته أن يؤيد معتقدات أو مذاهب فكرية . ومما لا ريب فيه أننا اذا رجعنا الى ذلك العدد العديد من المذاهب التى أيدها التاريخ ، ظهر لنا أن فى هذا الزعم قسماً من الحق كبيراً . ولقد أشرت من قبل الى أن تلك النظريات العالمية أو الاجتماعية التى تعتمد فى بقائها على الحقائق التاريخية ، يكون لها فى أذهان الناس قيمة ووزناً ، أكبر من قيمة تلك النظريات التى تعتمد فى البقاء والثبت على النظر الاستقرائى العميق فيما يحيط بنا من الاشياء .

إذا قرأنا ما كتب « كونت » وبوكل وسبنسر ، وأمعنا النظر فيما ذهبوا إليه من الآراء في تعليلهم حقيقة الارتقاء الاجتماعي ، يخيّل الينا دائماً أن النظريات التي يحاولون إقرارها ، قد قامت في عقولهم مستمدة من الحقائق التي يروونها ، بنفس السهولة التي نستوعب بها تلك النظريات من كتبهم . وعلى هذا يأخذنا الزهو والاعجاب بما نوهم أننا وهبناه من قوة عقلية تمكننا من أن نحيط ، كما يحيط الله ، بكل ما قطعت الإنسانية من أشواط التقدم والارتقاء ، في نظرة واحدة نلقها على الصورة الماثلة بين يدينا . في حين أن العين لتبهرو وتققد قوتها على الابصار ، وأن قوة التصور لتنوء بثقل ما يتراكم عليها من حمل التقاليد ، فيرتد الإنسان كابل البصر ، فاقد الحيلة . غير أن العقول الفذة الكبيرة لتدرك بأن النظرية ، بدلا من أن تستمد مباشرة من الحقائق استمداداً ذاتياً ، قد تكونت في صميم الحقائق ذاتها ، وبالأحرى نقول بأن النظرية ليست هي النتيجة الأخيرة التي يخلص بها القارئ بعد طول اطلاعه واكبابه على القراءة ، بل على الضد من ذلك نجد أن القراءة لم تكن في الحقيقة إلا جهداً يبذل في سبيل الوقوع على حقائق تؤيد النظرية . وبدلاً من أن تستمد النظرية من سلسلة طويلة من الحقائق التاريخية ، نجد أن النظرية إنما تستحدث من مشاهدات محدودة قوامها الرجال ، والأشياء التي تحيط بهم .

والنتيجة أن النظرية ليس لها أقل تأثير على الحد الأخير الذي تبلغ إليه الحقائق التي تستمد منها لأول وهلة ، على نفس الصورة التي نلاحظها في آلة ضخمة كبيرة ، إذ لا يكون لها من تأثير على المحرك الذي يحركها . وخذ لذلك مثلاً من الفيلسوف سبنسر . فانه يعتقد أن نظريته في النشوء ، على الرغم من أنها تطهر للقارئ كأنها قد استمدت مباشرة من الحقائق المفصلة التي سردت لتأييدها ، نالت في الحقيقة نتاجاً مباشراً لمشاهدات وقع عليها العلامة فون باير ، محصلها أن العضويات في نمائها الجسماني ، تنتقل من حال التجانس إلى حال التنافر . وهذه الفكرة التعميمية التي تركزت في كل ذي الفقه واتساق ، كانت بدورها ذات أثر كبير في عقل سبنسر حيث استطاع من طريقها أن يضع نظريات جديدة في كثير من فروع العلوم . وما

النظرية لدى الحقيقة الا فكرة تعميمية ، تتحدد وتأخذ صورة معينة . ومن ثم تستمد من حقائق العلوم والمعارف الانسانية ما يثبت ان هذه النظرية هي « القاعدة » أو « السنة » التي يخضع لها نظام الطبيعة . وهذا أمر طبيعي مادامنا نعتقد أن حقائق العلم انما هي حقائق « موضوعية » قد يصح نظرنا فيها اليوم ، ثم لا نأبث أن نأخذ في بحثها ثانية في الغد ، واعادة النظر فيها تقوم عليه من القواعد والاسس . ولا جرم أن هذا النظام يظل سائداً مادام الانسان ينظر في المفصلات . غير أنه اذا أراد أن يرجع الى أصل الاشياء و يبحث في منابعها الاصلية ويتساءل « كيف وجدت » كما فعل سبنسر في كتبه الكثيرة التي حدثنا فيها عن كيفية نشوء الحياة والانواع والجهاز العصبي ، وكيف حدث ما نسميه الزمان والمكان والادراك والحواس والجمال والفضائل ، وكيف نشأت الجمعيات البشرية والديانات والحكومات ، كل هذا على قاعدة أن نظرية النشوء هي الاصل الذي ينير لنا سبيل معرفة هذه الاشياء ، فانه اذ يرى ان أصل الاشياء انما يقع في حيز بعيد عن أن تتناوله مشاهداتنا وانه مدفون برمته في ثاياما الماضي السحيق ، فمن البين أن تفسيراته انما تنحصر في البيان عن الكيفية التي يمكن أن تنشأ بها الاشياء ، اذا صحت نظرية النشوء ، لا في البيان عن النمط الحقيقي الذي نشأت به الاشياء . وكذلك الحكم في صحة نظرية النشوء نفسها أو فسادها . فان ذلك لا يتوقف على مقدار المدى الذي تبلغه في البيان عن الكيفية التي وقعت بها ظاهرات « الماضي » ، بقدر ما يتوقف على بيانها عن الظاهرات التي تقع حفافينا في « الحاضر »

* * *

من هنا نرى أن الساريخ ، على أي وجه من الوجوه قلبته ، لا يستطيع أن يرشدنا عن المستقبل ، بل على الضد من ذلك تقرر بان وقوفنا على حالات « الحاضر » هو الذي يزودنا بقوة نستطيع بها أن نتغلغل الى طيات الحق الثابت فمثلا أية قيمة لتلك المجموعات الضخمة التي جمعها وندسكيو ليؤيد بها مذهبه في أن الطقس هو السبب الاول الذي يحدث التباين بين الامم من حيث القوة

والنشاط والعادات ونظام الحكم ، اذا داتنا التجارب والمشاهدات على أن
تأثير الطقس ، على الرغم في أنه من المؤثرات التي تكون الظواهر الاجتماعية ،
ثانوى صرف ؟

من هنا نعتقد أن التاريخ اولا : فن صرف. ثانيا: أنه لا يرشدنا في المستقبل
ولا يكشف لنا عن حقائق الماضي ، وان « الحاضر » وحده هو الذى نستطيع
اذا ما وقفنا على وقائمه أن نسرشد به في تفسير التاريخ وفي معرفة شىء مما سوف
يجود به المستقبل

فهل لنا أن يصبح « الحاضر » «بودنا الاعظم كما هو «بود الغرب ، فتبدل
من العقلية الشرقية الديمة بعقلية غربية جديدة ، تمهد لنا السبيل لكن ننظر
نظرة مستقيمة في حقائق الاشياء (١) ؟

(١) مراجعنا في هذا المقال ما كولى تريفيديان وكارايل ولورد ما كولى وبيتى كروزيار

ماكس نورداو

نظر في الحياة ومثال من آرائه الاجتماعية

- ١ -

الاستمالة في الرأي صفة زائدة في الداس . وأندر منها أن تقع على آثارها في التراحم التي يترجم بها عن حياة العظماء . فإطالما فت شخصيات المبرجين في شخصيات الذين يبرجون عنهم ، حتى قال لورد ماكولي كبير نقاد الانجليز في القرن الثامن عشر ، أن الاغراق مدح المشاهير مرض اجتماعي لم يخلص منه الا قليل من الكاتبيين ، كبر ما سافت بهم فكرة الاسفلال في الرأي الى الاغراق في القدر ، فأسرفوا فيه ، حتى أوقعهم حذرهم من الخراباة في معرفة البعد عن الاقدار في القول والانصاف في الحكم .

على أن ادعاء العصمة كشأن الادعاء في كل شيء ، وذيلة كبرى ، وهي أوسع ما يبلغ اليه الانسان من مدارج الاسفاف والسقوط .

ننبه على ذلك لاننا سنقدم على الكلام في « ماكس نورداو » وهو رجل ذو شخصية بارزة في عصرنا الحاضر ، اختلف الناس فيها اختلافهم في كل شيء فن قائل بأنه فيلسوف ، ومن زاعم بأنه مصلح اجتماعي ، ومن مغال فيه يقول إنه نبى الجيل الحاضر ، ومن مسرف في القمد قائل بأنه ليس أكثر من متشائم Pessimist نظر في العالم من ناحيته السوداء ، فطمى عليه سبل الحيرة والفوضى ان كل كلمة من هذه الكلمات تدل على أن الرجل قد أنصفه التاريخ . وإن

كان كل ما في العالم أثر مما فيه ، صح مع ذلك مقاله العلامة ستيوارت ميل — « لا تطمع أن تنال من الدنيا أكثر مما في استطاعة الدنيا أن تعطيك » . والدنيا قد أعطت « نورداو » أكثر مما في استطاعتها أن تعطيه . كالت له المدح وزفت له النناء ، كما أنها لم تبخل عليه بالنقد مكيلا في بطون الاوراق الخالدة .

ومما لا ريبه فيه أن الحكم على الآثار العقلية بنسبة زمان واحد خطأ نفساني فاشية آثاره بين الناس . لذلك يصح أن يترك الحكم على الرجل للتاريخ . وللأاريخ البعيد أيضاً . لان الحكم على منتجات الفكر كما قامت في عقول واضعيها أمر بعيد عن النصفة والاقساط . فقد يتفق أن يكون للفكرات السلبية التهديمية ذاتها نصيباً من العمل على رقي الانسان . لذلك كان الواجب أن يتكون الحكم على العظماء حسبما تخلف أعمالهم من الآثار لمستقبل الاجيال .

كم ذاع من فكر ، وكما انتشر من مذهب لو حكمت عليه كما كان في عقل واضعه لحكمت بأنه ضار لا نافع . في حين أنك لو قيمته بالقياس على ما أصبح من حركة في عالم الفكر ، أو على ماساق اليه من مخلف الجهد في سبيل الوصول الى الحقيقة ، وأردت أن توازن بين ذلك وبين مافيه من خطأ ، لاربت ناحية الدفع على ناحية الصرر . اذن فالرايح أن يترك الحكم المطلق للأاريخ . أما الحكم النسبي ، فذلك ما في مسطاة أن مدلى فيه بقول أو تقضي فيه برأى .

نسوق الكلام في « نورداو » كما هو في هذا العصر وبمسة . احلف من أثر في عقول أبنائه ، غير عالمين ماذا يكون من أمره في المستقبل . وغاية ما في استطاعتنا أن نقول في هذا الشأن أن حكم التاريخ على « نورداو » سوف يكون حكم التطرف والمغالاة ؛ بنسبة ما حكم هو على الدنيا وعلى الجلبة الاجتماعية التي قامت من حوله . فأما الى البقاء الخالد وأما النسيان الدائم . وكلا الأمرين عظيم . لان البقاء بالآثر الفكري ، إن كان خلوداً ، فإن في طي الشخصيات في نواحي النسيان لنوعاً من الخلود . لانه لا ينسى الا من شعر الناس بوجوده . فلا نسيان الا بعد وجود ؛ وكفى بالمرء فخراً أن ينسبه مشاعر الناس بوجوده الحقيقي ليكون خلافاً .

كان « نوردאו » حر الرأي بعيداً عند التقاليد . لذلك كان بلادين . رجل
 رضى من الدنيا بان يعيش فيها نقداً ، لا أقل من هذا ولا أكثر . وأول ما أدى
 به اليه نقده أن يكون بلادين . فكذلك عاش ، وعلى هذا طواه التراب .
 غير انه نظر في العالم نظرة الناقد ، فلم يأتلف مع عقله أن يكون هذا العالم
 بما فيه من النظام بلا صانع ، وأنه نتيجة الصدقة العمياء فاعتقد بان للكون صانعاً
 حكماً مديراً تبدو فيه حكمته ، ولكنه استصغر على الصانع العظيم أمر الاعتناء
 بتلك الدابة المفكرة التي ندعوها الانسان فقال بان الاديان لم تخرج الا من عقول
 واضعيتها ، تحتاج اليها الطبيعة الحيوانية في الانسان ، أكثر مما تحتاج اليها الطبيعية
 الفاضلة الواعة . يحتاج اليها من تتمضى الضرورة الى ارهابه بعقاب النار والعذاب
 المقيم ، أو بترغيبه بالنصيحة الدائمة . فهو بذلك آلهى محض Deist لا آلهى متدين
 Theist . والاول يمجّد الاديان وانما يعتقد بالله ، والثاني يعتقد بالله وبالاديان معاً .
 كما أن « نورداو » قد استصغر الانسان في جانب الله ، كذلك استصغر العقل
 الانسانى في جانب الكون . ففصى بان العقل محدود لا يبلغ مداه الا دائرة صغيرة
 من السطر ، لا يصح أن يحكم من ناحيتها على العالم . مثله كمثل العمى الذين أخذوا
 يصفون فيلا فمن أمسك منهم بذنبه قال انه كالخيل ، ومنه لمس بطنه قال انه
 كالسكرة ، ومنه وقع على رجله قال انه كالشجرة . فكل صادقون على درجة
 محدودة ، ولكمهم مخطئون على درجة غير محدودة . فاذا قال العالميون ان العالم عبارة
 عن مد قانون الجاذبية ، واذا قال الكيماويون ان العالم هو الجوهر الفرد ، واذا قال
 انيكاريكيون ان الكون عبارة عما فيه من سس القوة والطاقة ، الى غير ذلك ، فليسوا
 مخطئين ، بل هم مصيدون ، ولكن بسبب ما والى حد محدود . في حين أنهم
 مخطئون لانهم حكموا حكماً شاملاً في شئ بطروا فيه من جهة خاصة . فاذا كانت
 هؤلاء . لا الا ان يكون المحانة يدعى نظام العالم ، مما اخضعت المادة بسبب الجذب
 والدفع ، أو لماذا تكون المادة من حواهر فردة ، ما وجد هؤلاء من جواب أرواح
 عليهم وأخرج بهم من ضيق ما يوقعهم فيه العقل ، لا القول بانها كذلك سمعت في
 ارادة الله .

ان كتاب « نوردאו » الذى أكسبه شهرة التشاؤم بحق هو كتاب الفساد الاخلاقى Degeneration . ولكن هل كان « نورداو » متشائماً حقيقة ؟ ذلك ماسوف نظهره فيما سنكتب فيه بعد . غير أن نزعتي في ذلك الكتاب غريبة خارجة عن تيار الافكار التى سادت في القرن التاسع عشر . فبينما كان أكثر المفكرين يقولون بان الانسان يرتقى ويتقدم مستمدين من تقدم العلوم الطبيعية وتسود الانسان على قوى الطبيعة دليلاً على ذلك ، اذ بنورداو يقول بان الانسانية تنحط . وأين ؟ فى أوربا . مهبط وحى العلم وعنوان المدنية الحديثة . أما البحث فى الاسباب التى ساقته الى هذه النزعة فسيكون ختام هذا التمهيد ؛ ومن ثم نستطرد الى البحث فى « نورداو » بحثاً تحليلياً ، لنعرف كل كان متشائماً أم متفائلاً .

لقد أشرف « نورداو » من شرفة عقله الكبير وقوة ابتكاره على أبناء جيله ، وهم مقدمون على عصر انقلاب اجتماعى لم يعده له التاريخ مثيلاً . أشرف على نهر الحياة الاوروبية الفائض ، فلم يجرفه التيار ، بل ظل واقفاً على الشاطئ يتأمل من تدافع أوجه تلك الحياة وتجاذبها ؛ من تجانسها وتنافرها ، فاستنتج أن هنالك انحطاطاً وتدهوراً وفساداً وضوؤة فى المكات ، مله كمثل « روسو » فى أول رسالة نال عليها جائزة جامعة « ديجون » العلمية ، اذا أشرف على أبناء جيله وهم مقدمون على عصر الثورة فأنخذم عنواناً على الحياة البشرية ، ففضى بان الانسانية سائرة فى طريق التقهقر والفساد .

ان عصور الانقلاب فى الجماعات أشبه شئ بسير الحمى فى الافراد . تلقيهم فى المرض وتتدرج بهم يه شيئاً فشيئاً حتى اذا أدركهم عصر الانقلاب أخذهم الهذيان ، فعمدوا الى التحطيم والهدم ، فاذا تقشعت غيامة الانقلاب ، رجعوا الى البناء التشييد ، ناظرين فى انقاض ما تهدم ليستخلصوا منه النافع وينبذوا الضار . أشرف « نورداو » على الجماعات فى هذا العصر ، وهم فى بدء الانقلاب وكاد يدركهم هذيان الحمى ، وحكم فيهم حكمه ، وهم فى حالهم تلك شغوفين بالافلات من مساوىء الانقلاب ، وأتى لهم أن ينفذوا من أقطار الطبيعة وهم أبناءها الشائرون ،

نخيل اليهم أن العلم منجيهم ، فأكبوا على العلم الانساني يستنزلون وحيه ، فلم يخرجوا من ذلك الا بساء صرف وفوضى لانهاية لها . أوقعهم علمهم في الخلاف وأسلم بهم الى التشاؤم . ولم يصلوا الى هذا الحد الا ليحكم عليهم « نوردאו » بأنهم آخذون في الفساد ، ضاربون في أصول الانحلال الاخلاقي .

ولا مشاحة في أن كتاب « نورداو » لخير كتاب يخرج من عقل مبتكر في عصر انقلاب تشرف عليه الجماعات ، بعد أن يعنت الباحثون أنفسهم في البحث عن مخرج من فوضى النزعات الفائرة القائمة فيه . أما الصورة الحقيقية التي تخيلها « نورداو » فلا يظهر كعليها مثل تأملك من الحلات الاجتماعية التي فامت من حوله ، وكل مافيه يدل على أن جماعات المدنية الحديثة . مشرقة على انقلاب وأن هذيان الحر كاد يدركها .

* *

يقوم الآن عند الناس شعور طبيعي يوحى اليهم بان درجة محتومة من درجات النشوء الاجتماعي واقعاً في المدنية الحديثة قد آن اختتامها وأن أبناء القرن العشرين يستقبلون عهداً جديداً . غير أنه من أبعث الاشياء القائمة في هذا العصر على التأمل والعجب ، انك لن تجد من خطرة فكر يفيض بها علينا أولئك الذين يتكلمون باسم العلم ورسوخ القدم فيه يفصحون بها عن المتجه الذي نتمشى فيه حالات التقدم والارتقاء المستقبلية . فانك اينما وليت وجهك باحثاً في أية جهة من جهات المعرفة الانسانية التي تتجشم مؤونة التأمل من المسائل الاجتماعية والبحث فيها ، لاتقع الا على مظاهر جليلة من التغير واللقاء بارزة في جبين هذا العصر . وعلى الرغم من تلك الخطى الحثيثة التي خطاها العلم في القرن الماضي ، وهذين العقدين اللذين فرطاً من القرن العشرين ، فانك لن تجد محيصاً عن الاعتراف بانه لم يقم بعد علم نستطيع بحق أن ندعوه « علم الجماعات الانسانية » - اذ أى أثر للعلم اليقيني الحق في موضوعات استحكمت فيها فوضى المباحث المتناثرة تيمت كثير من مختلف العناوين والتعاريف ؟

بيد أن الإستنتاجات العامة التي قصد بها وضع فكرة خاصة في وحدة تخضع

للبنن التي تمضي مؤثرة في المظاهر الاجتماعية المختلطة القائمة في هذا العصر ، لم تكن الا نتاجا لفكر مدارس علمية عنيت بدرس المشكلات الاجتماعية ، وصرفت همها نحو معرفة أصل الاجتماع الانساني ، وتعقب خطى تطوره ونشوءه . ذلك ما تقوم عندنا عليه أوجه الترجيح مهما تكأنا في الاعتراف بأنه واقع . على أن تلك المستنتاجات الهامة لم يتقدم وجه النظر فيها الا من طريق تلك المدرسة الاجتماعية المبررية التهدمية التي كان « كارل ماركس » زعيمها الاول وعلمها الفرد .

اما اذا أردنا أن نحكم على العلم بمتنضى أقوال المنتطسين فيه ، فانتا نجده ، رغم أن أكبر مفاخرة في القرن التاسع عشر قد انحصرت في الكشف عن خطى النشوء والتطور الميوي حتى انتهى الى الاجتماع الانساني ، قد وقف واجماً ازاء المسائل التي تملأها الجماعات في حالتها الحاضرة . والظاهر أن ليس لدى العلم من شيء يزودنا به عن حالات التطور المسطرة التي سوف ، تمضي فيها الجماعات في المستقبل .

لقد وقع في القرن الماضي ، وفي شباب « نوردאו » وفوته ، أكبر مثال عما اتبعه فيه العلم اذ ركز اليه الاستمرار وحي في توير الاذهن لافحص عن تلك المشكلات التي نزال أزماء الجامعات . فان الفاسفة الكيميائية Synthetic Philosophy التي كتبها « غربرت سبنسر » من الاعمال التي يتوج بها جبين النصف الاخير من القرن الماضي . ولا خلاف في أن هذه الفلاسفة من معجزات العقل البشري ، لا من جهة ما تقدمت اليه من توحيد فروع المعرفة الانسانية وحده ، بل من جهة ما أبانت عنه من خنوع الجامعات لزعاد الذود والارنقاء عامة . تلك المسألة التي يتقده بحق أن الوقوف ، على نفسها وتبنيها ، أمر فيه من الخطر والشأن ، ويجعل بنية فروع العلوم متبسة بها ، أسياء أوليا في نظر الاتباع والاعمال والفلاسفة ، وعلى الانتم في إطار « نورداو » .

على الرغم من هذا فان كل الاستطاع « سبنسر » أن يلهي من نور الاختصار على تلك المعضلات التي كانت قائمة في عهده والتي تولدت عنها المسائل القائمة في عصرنا ، وهي الان لم نبلغ من الشدة في عصر من العصور ما بلغها في العهد الحاضر ،

لم يكن الا شعاعاً ضئيلاً وسراباً خلاباً ، حتى انك لتجد أن مباحثه وثمار أفكاره وتأملاته ، من أية ناحية قلب الاجتماعيون والمصلحون أوجه الرأي فيها ، لم تسق الا الى ازدياد الخرق ، اذ انتجت تينك المدرستين المتنازعتين ، مدرسة القائلين بالفردية ، تسلط الفرد واستقلاله ونماء كفاءاته ومواهبه ، ومدرسة القائلين بالاشتراكية ، تسود الجمعية المشتركة على الفرد وخضوعه لها .

ومذ قام « هربرت سبنسر » في انجلترا ينظر الى النزعات الاشتراكية التي قامت في عصره نظرة البغض ، لابل نظرة الجزع والاستكراه ، ومذ انقسم الباحثون الذين نخرجوا في مذهبه الى معارضين ومؤيدين ، الى قيام الاستاذ « شافل » في المانيا ينظر الى المستقبل نظرة من يعتقد أنه لا محالة مفض بالناس الى المبادئ الاشتراكية المنتقاة ، حتى ظهور « ماكس نورداو » ليبشر أبناء جيله بأنهم منحطون متدهورون ، لاتقع في أحوال ذلك العصر الا على ضروب من تباين الآراء ، وألوان من الافكار المضطربة .

أما وقوف العلم اراء ذلك وقفة الواجم الذي تملكته قوى السلب من كل ناحية ، فان الاستاذ « هكسلي » المشرح المشهور والباحث الاجتماعي الكبير لم يثملها أفضل تمثيل ، اذ اكب في بعض مباحثه على تسفيه آراء المدرستين ، القائلين بالفردية ، والقائلين بالاشتراكية ، معتبراً أن كلا المبدئين من المضادات لبديهية العقل ، بل من المستعصيات عملاً ، المتناقضات عقلاً .

ولن تستطيع أن تعتبر كل هذه الجهود كأوليات رمت نحو استيضاح أية فكرة مقبولة فيما تنحصر فيه واجبات الانسان ازاء ما يحيط بالمدينة من ظروف وما يحف بها من حالات . فان الاستاذ « هكسلي » رغم حملته الشعواء على هاتين المدرستين لم يزد يفينه في المستقبل الا غموضاً . حتى انه ليسوق بقرائه زاعماً هدايتهم ، متعمداً تنوير أذهانهم بمبادئ يأتون بها ، الى مذلق لا يجدون فيها من يقين يستمدون وحيه ، ولا من أمل يرتقبونه .

ذلك في حين أن أقل الناظرين في حالات الاجتماع حنكه ليعتقدون أن الليالي حبالى ، تكاد تتمخض عن عظيم الحوادث وخطير الاقلابات الاجتماعية . حتى

أولئك الذين يزجون بانفسهم في مدارج النقد التهديمي يشعرون باقتراب ذلك وحلول أوانه . فان الاستاذ « هكسلي » نفسه ، رغم استنتاجاته السلبية التي دعى اليها زماناً ، ليظهر بمظهر أشد النهيلىست تطرفاً في أستنكاره الحالات القائمة في الاجتماع حيث قال في احدى خطبه المشهورة :

« إن اكمل صورة من صور المدينيات الحديثة لتصور حالة من حالات النوع الانسانى لا تتضمن نزعة خيالية مثالية ذات وزن ما ، ولا تملك شيئاً من روح الاستقرار واللبات . ولن أجد لدى من الاعنبارات ما يجعلنى أتلكأ في القول بأنه اذا لم يكن لدينا من أمل في تهذيب حالات اكبر مجموع من السلالة البشرية ، واذا صح أن تقدم العلم والمعرفة ، وازدياد سلطة البشر على الطبيعة الذى تستوجبه تزايد المعلومات واستجماع الثروات التى يستغلها الانسان من تسوده على قوى الكون ، لا تحدث فرقاً في مطالب الانسان وحاجاته العظمى ، مع ما هو مقترن بذلك من الاضمحلال التكويني والسقوط الادبي ، فاني لارحب بمذنب عظيم يكتسح في صفحة العالم ذلك الامر كله »

إن مجموع تلك الافكار الكبيرة المضخمة التى يبعث بها الى عقول الناس هذا النوع من الشعور ، لهى التى تقيم جماعات المدينية الحديثة وتعتقد بها ، باللغة فى التأثير فيها أبعد مبلغ . وما من شئ أثبت فى عقائد الاجتماعيين والمصلحين من أن هذه الافكار سوف تؤثر أثرها المحتوم

ولقد نظر مستر « هنرى جورج » المؤلف الامريكى الكبير ، فى الاجتماع من ناحية القوميات متسائلاً الى أى حد سوف نبلى خطوات كل تعب من الشعوب الضاربة فى أصول الارتقاء المدينى ؟ لان « تعليم اناس تفرض عليهم معيشة الشقاء والفقر لا يزيدهم الا كودا وكفراناً » - كما أن انحاذ أبعد حالة من حالات « عدم المساواة الاجتماعية اساساً لارتكاز المظالمات السياسية التى يفرض من الوجهة النظرية أن الناس متساوون امامها ، لا مرفيه فى البعد عن العقل بمقدار ما تحاول ابتداء هرم يرتكز فوق الارض على قمته لا على قاعدة » .

هذا طرف من الحالات التى احاطت بالجماعات التى اصدر فيها رداو « حكمه .

جماعات هاذية محومة يكتنفها عصر انقلاب اخذ بأسباب حياتها . إذن فهي جماعات
خير ما يخرج فيها كتاب الانحلال الاخلاقي

- ٢ -

لولا الفكر الانساني لتعطل التاريخ لان التاريخ في حقيقة أمره نسيج من الرغبات
والبواعث والانفعالات تتعارض في خيوطه منزعجات العقل بما فيه من تصور
وادراك ، لا يكون من مجموعها صدور ، هي الساريح . لا تاريخ اياك راقداً ،
والحروب والصوران ، بل تاريخ الكون والانساء ، تاريخ السمور والبحار والبروان
والنبات والانسان وانسواء صفاته الى ابدية الابدية ، وخصائصه الاخلاقية ، وعلى
الحكمة كل ما في الانسان من المؤثر التي نعرفها بالصفات النفسية . لان الفكر
لاحدله . والكل شيء في الوجود مظاهر فكري خاص .

وكما أن الذكر منسأ التاريخ ، كذلك يجب أن لا نرى في الفكر . فلو أنك
استعرضت حوادث التاريخ منذ أبدأ الأزل ، ورايت رأيت فيها مدح الفكر
خلال العصور ، لا سخط أن تعرف ان كان في الابد ان نرى الى الابد والارتقاء ،
أو كل فيه رجعي الى الانحلال الاخلاقي والانساء .

أما التاريخ ، قياس الفكر ، فيدلنا على أن الان منحه فهو الارزاء ،
ضارب في أصول التقدم . قس بين حاله في الامم النيرانى اعلم ان من البرية
الادبية أو الصفات العقلية ، وبين الامم من الامم النيرانى انما كانت كما في
بابل وأشور ومصر ، فلا نلبث أن ننكر ان هناك فكرة صحيحة عما نريد ، أن
نبت من ارتقاء الان .

ولا ريد في أن الارتقاء الانساني من حيث الآداب والمدن ، أو الادب
وادراك المنريات ، يدل على أن كذا الحيات العقلية قد كانت خلال كل
عصر من السمور بمختلف دوائر الكون النفس في دوائر الارض
والناس بين حلة الانسان المحي ، والادب في الارض ، لا يربط ، لا يربط ان
على أنه يرتق ، رأيت في أسرار الامم ، والادب ، والادب ، والادب .
كذلك ، اذا رجعنا الى التاريخ اليوم ، فبعد أن الآداب والمدن

في عصر التمدن اليهوداني ، أحط منها في عصر شارلمان مثلاً . ولا قصد بالآداب
المتألية قواعد الفلسفة الغيبية التي لم تقم إلا في عقول واضعيها ، بل قصد بها كل
ما لم يحكم الحرف بأنه خارج عن حدود الذوق العام .

* *

نرى أن الشخصيات الكبيرة ، والمقرا الفياضة بالمعاني الفاضلة أكثر
ما تكون ظهوراً في آخر عصور الانحلال و بدء الانقلابات الاجتماعية . و لا حاجة
لسا بيات ذلك بشواهد من التاريخ . لأن أقل الواقفين على مبادئ التاريخ
لا راية ، وأكثرهم عابثاً بجهائمه شرع في التلميح بذلك المقينة . لهذا نقضى بأن
الانحلال في تقدم ، وأن تدهورها أتبعه شيء بالتوجبات الاليرية ذواب التعاريج .
وأنها نتج بالمجموع نموًا مت إلى من الاخلاق . وأن ظهور الشخصيات
الكبيرة ، إر عصور الانحلال لا ير على ذلك تلك سنا النشوء العام . وما
كان للانسان أن ينبت عن طوقها أو يخرج عن قدار الطبيعة ذاتها .

أما إذا أردنا أن نذكر من هذه المنة على فكرة « نوراء » في الانحلال
الانحلال ، فلما ، فهي ال تية واحدة . هي أن فكرة « نورداو » لا تصح
إلا عندما يطس على مسود الانحلال التي يمتبها الارتقاء المادي والادبي دائماً .
فإن ال رز إلى أرضها من « نورداو » مسودة بعد أباح . وير عن الحالات التي
تقوم داخل مسود انفسا وانحلال .

رأى جرم انما في عصر انما ال أدارنا « نورداو » بسواء ، وأبان لنا عن أصول
الانحلال الضاربة في أخلاقي أبنائه . والكنز انحل سوف يدقب مظاهر الانحلال
التي لا يترزها فيه ، ارداء في الخايات الالينة ، تداء كل السواعد العامة
من حرالما عام انما تتجه نحو تربية مبدأ العودية ، الباب التبادل والتعاون بين
ال حرب ، وأن ال انما انما في أحوال الفهمية والولائية ، انحنى
ال انما مرة أخرى في تاريخها ، باب انما في انزال الفلاسفة مندسخه
عصره قرناً من الزمان .

نستطرد من ثم الى الكلام في الصورة التي صور بها « نورداو » عصور الانحلال متخذاً في الحالات التي قامت في عصره أمثالا أبرز بها من الفساد الاخلاقي صورة ، ان قصرت على عصر خاص من العصور ، فانها ولا ريبه أدق صورة جاد بها عقل نقاد مبتكر وخالق ثابت ، في زمان أخذ يتمخض فيه الماضي المنهوك المتداعي ، عن جنين المستقبل المملوء حياة وقوة .

ان أية فكرة انما تستمد صورتها وتكوينها من لغة الامة التي سيقى الى وضعها . فان المؤرخين في العادات واللغات انما يلجؤون الى هذه القاعدة لأنهم يبحثون عن الاصول الاشتقاقية في اللغات راجعين الى منشأها وأصلها متتبعين خطى نشوئها .

أما اصطلاح « آخر زمن » ففرنسوى صرف . لأن الحالة العقلية التي يعبر عنها هذا الاصطلاح وينطق بلسانها الصامت ، قد نبتت في العقل الفرنسوى . ولقد شاع هذا الاصطلاح فعم استعماله في كل اللغات الحية . حتى في اللغة العربية . وأما الحالة العقلية التي تسخذ هذا الاصطلاح وسيلة لإبراز ذاتيتها ، فذائفة في كل زمان . غير أنها لا تخرج في أكثر الحالات عن مجرد تقليد لعادة أجنبية .

ولا يعوزنا الدليل على سخافة هذا الاصطلاح . فانه اصطلاح لا يولد إلا في عقل طفل أو في مخيلة همجي تقوم في عقله فكرة أن « القرن الزمانى » الذى يعيش فيه عبارة عن كائن حي يولد كما تولد الحيوانات والالسان ، ويعيش مستغلاً في أدوار الحياة وأطوارها متخطياً طور المراهقة الى الفتوة ، ثم الى الرجولة الكمامة ، ومن ثم الى الشيخوخة والانحلال ؛ فيموت بعد أن يمر مائه عام رازحاً في أواخر أيامه تحت مبرحات الآلام .

لهذا ترى أن الشعب الفرنسوى ؛ بدافع نفسى عقلى ؛ انما ينسب شيخوخته وكبدوره وانحلاله الاخلاقي الى قرن ما من الزمان المطلق غير المحدود ، فيقول المذكورون فيه « آخر زمن » وأحرى بهم أن يقولوا « نهاية أمة » .

وهما يكن من أمر هذا الاصلاح وما فيه من سخافة ، فان التكوين العقلى

١ لئى يعبر عنه قائم قياماً فعلياً في عقول الكثيرين من ذوى الأثر في تربية الناشئين عقلياً وأخلاقياً . لذلك ترى أن نزعة هذا العصر خليط من القلق المصحوب بمحى الفساد والخنول الممعت ؛ ومزيج في النبوءآت المحزنة المملة ، المقرونة بأخبث مظاهر الكفران بالجميل وحجود الايدى المسداة بالخير .

ان الشعور السائد لشعور ينذر الناس باقتراب الفناء ، ويلقى في روعهم أن الاتقراض والزوال آخذان فيهم بأعظم الاسباب فكأنهم من النفخة في الصور قاب قومسين أو أدنى . لهذا نجد أن اصطلاح « آخر زمن » عبارة عن شكاة وتلمل ؛ بل صرحة صامتة ، بيد أنه اعتراف بليغ بعيد عن محتملات الجدل الكلامى والاطناب الأجوف والمعاذير الخرقاء .

ولئن كانت المعتقدات القديمة قد وسعت الاعتقاد في فناء الآلهة واتقراضها ، فقد غشيت العقول التى أنبتها هذا الزمان نوبات ألزمتها الاعتقاد بأن انحلال الامم أمر واقع محتوم ؛ وأن الشمس والسيارات إنما تمضى في سبيل الاضمحلال ، وأن النوع الانسانى وما أبدع العقل من طريف النظم والمنتجات ، إنما تسير الى الفناء مسيراً في ذلك خطوات كون ضارب في سبيل الفساد .

وليست هذه بأول مرة استولى فيها على الناس ذعر الخوف من فساد الكون وفناء العالم . فان فكرة كهذه قد استمكنت من قبل في مشاعر النصارى في أوروبا إبان القرن العاشر . غير أن هناك فرقاً كائناً بين حيرة منشؤها الاعتقاد ، وقلق مرجعه الفساد .

إن الحفالة النفسية التى يخلقها الاعتقاد في « آخر زمن » في الجماعات أسيبه شىء بحالة شخص أياسه المرض ، وأقفطه السقام ، فقام في ذهنه أن يتقدم ببطء ، ولكن إلى الموت ، في وسط طبيعة أبدية الحياة ، فائقة بكل معانى الجمال الخالد .

انه في اصطلاح « آخر زمن » لقسطاً كافياً من الغموص يهيئه تمام التهيئة لكي ينقل من المعنى ما يعوز تيار الافكار السائدة من لبس وابهام . شأنه في ذلك شأن كلمات « الحرية » و « الغاية » و « الارتقاء » و « المساواة » . فان هذه الكلمات ان خيل اليها انها تتضمن فكرات وتصورات ؛ فانها ليست في

الواقع الا أصواتا جونا كذاك نجد أن اصطلاح « آخر زمن » ليس بشيء في ذاته ، وأن ما فيه من الشأن والناظر إنما يقاس دائماً بتقدم ما الآخذين به من كفاءة عقلية .

لا يدلك على المعنى الحقيقي الذي ينشأ اصطلاح « آخر زمن » . بل وقوفك على حوادث أطلق عليها هذا الاصطلاح ولقد استجمع نوردانو ، ألا افتداعها من المجلات الفرنسية التي تتبع قراءتها عامين كما اين . واليك بعضها .

١ — قسيس يما كم لانه نال بالسب من راعي الكنيسة العام . تنتهي الاجرات ، فينتهز الرهبان اخوانه هذه الفرصة ليوزعوا على مخبري الجرائد في المحكمة دفاعاً أعد المتهم منه نسجاً من قتل . ولما أن يلزم بزيادة يستدر اكف الناس من طريق الاكتتاب فيجمع عشرة أضعاف الغرامة . ثم يطبع كتاباً يبرر به عمله ، فيحبوه بكل ما وصل اليه من عبارات المأييد . ومن ثم يطوف أنحاء البلاد عارضاً نفسه في كل كنيسة أمام جمهور أخذت الرغبة في مشاهدة رجل الساعة ووحيد الدهر ، فلا نفونه فرصا الطواف دليهم لصحاف الاستعداد . فهو قسيس آخر زمن .

٢ — أرسلت جثة السفاح « برانربى » بعد تنفيذ حكم الاعدام لنشره . فيقطع رئيس البواس السرى جزء كبراً من الجسد لأنه كان موشوماً ، ليصنع منه علما للفئات التسع ومحافا لبعثات الزارة له ردهض أصحابه . فهو موظف آخر زمن .

٣ — رحل أمريكي بحفل بزفافه في معمل غاز ثم يسفل وعروسه « بالونا » أعد من قبل ، ثم بدأ شهر العسل بين السحاب . فهذا عرس آخر زمن .

٤ — ملحق في السفارة الصينية ينشر تحت اسم . وثلاث ذات قيمة في اللغة الفرنسية ، ويقاوض المصارف المالية في شأن قروض ضخمة لحكومته . وياً من المصارف مبادير كبيرة من النفود لنفسه . بل أن يتم العقد . تم بظاهر

من بعد ذلك أن الكتب من تأليف مكرتيره الفرنسي ؛ وانه خدع المصارف المالية . فهو سياسي آخر زمن .

— • — فنانان من فتيات الأسر الكبيره . صديقتان في التعليم . جلستا تتحدثان . فتتهدأ أحدهما تنهدة عميقة فتسألها الاخرى « ما السبب » . فتجيب — « اننى أحب راؤول وراؤول يحبني » فتقول رفيقتها — « إنه شاب جميل حسن البزة والصورة . ولماذا تشعرين بحزن » . — « نعم لأنه لا يملك شيئاً . وليس بشيء . وأبوأى يريدان أن يزوجاني من البارون . وهو رجل بادن أصلع الرأس قبيح الوجه » فتقول لها رفيقتها : « حسن . تزوجى من البارون بدون لفظ ، ثم عرفيه براؤول » . فهن فتيات آخر زمن .

أمثال هذه الحالات تدلنا كيف يفهم هذا الاصطلاح في مهد نشأته . وتلك أمثال من الخبائث المحبوبة وراءه . وهى تدل فى أوسع معانيها على التحرر من النظمات التقليدية الموروثة تخلصاً عملياً تاماً . أما التحرر من آثار التقاليد فلا يقوم له من معنى فى أذهان الآخذين بأداب « آخر زمن » أبعد من اطلاق الاهواء من إفسار العقل والاخلاق لتضى جامعته فى الطريق التى تسلم بها الى الناحية الحيوانية فى الانسان .

من الآخذين بوحى « آخر زمن » أنانيون قست قلوبهم وفتنتهم موحيات عقول نكت قتلها اسفاف النزعات القائمة من حولهم ، فهم لا يقيمون لآخوانهم فى الانسانية وزناً إلا بمقدار ما يعود عليهم من نفع فى مشاركتهم الحياة ، ويطؤون بأقدامهم كل الحوائل الأدبية القائمة بين النفس الانسانية وبين التطوح مع قواصر المطامع الأشعبية ؛ وحب الزخارف الدنيا . ومنهم متبرمون بالدنيا متهاونون بالحياة لا يأنفون من تسويد النزعات السفلية التى إن عجزوا عن ردعها بوازع من الفضائل ، اخفوها وراء ستار من الختل والمخادعة والرياء . ومنهم مؤمنون بالدين . غير انهم يحاولون التخلص من المذاهب الفضلى فيرتطمون فى التسفل الى انكار ما بعد الحسيات ، آخذين بما توحى به اليهم فلسفة الظواهر الكونية .

ومنهم حسيون يجردون الفن عن معاني المثالية والخيال ، فيخرج من يدهم هيكلًا مواتًا لا يحدث من روعة ولا يبعث من انفعال . ذلك في حين أن الكل مجمعون على ضرورة التخلص من النظام الموضوع الثابت الدعائم . وهو في الواقع نظام لا ينكر منكراته أرضي المنطق آفاقاً من السنين ، ولم يحل بين الفن الناضج وبين إبراز صور اجتماعية أخلاقية فيها كثير من بواعث الجمال .

يقول « نوردאו » إن السواد الأعظم من الطبقات الوسطى والطبقات الدنيا في المجتمع ليسوا « بآخر زمن » بمقتضى مركزهم الاجتماعى . إذن فنورداو يعتقد أن انحلال الصورة المدنية الحاضرة قد بدأ من قمة الجمعية . ولا ريب في أن الانحلال إذا بدأ بالطبقات المنتقاة ، كن من أشنع صور الانحلال التى شهدتها التاريخ الإنسانى .

..

وبعد فهذه نظرة مقضبة فى نورداو ووجهة نظره فى الحياة ومثال من آرائه الاجتماعية . ما ان تحاول أن تتناولها بنقد أو تتورط فيها بتحليل ، الا لتجد أن فيها من عناصر الحق ما يجعلك ترتد عنها كليلاً حتى حين .

دلالة الشعر

على روح العصر

للشعر الجاهلي نبرة خاصة وديباجة وحدها تفردت من بين صور الادب العربي بطابع يكاد يميزه السمع فيحكم على أن الديباجة جاهلية أو غير جاهلية بمجرد السماع دون العلم. ألق الى رجل يذوق طعم الادب ويستطيع التمييز بين أساليب الشعر العربي، بمقطوعة من شعر المقنع الكندي الجاهلي يقول فيها:

يعيرني بالدين قومي وانما	ديوني في أشياء تكسبهم حداً
أسد به ما قد أخلوا وضيعوا	ثغور حقوق ما أطاقوا لها سداً
وفي فرس نهد عتيق جعلته	حجاباً لبيتي ثم أخدمته عبداً
وفي جفنة ما يعلق الباب دونها	مكحلة لحماً مدققة ثرداً
وان الذي بيني وبين بني أبي	وبين بي عني لختلف جداً
فان أكلوا الحى وفرت لحومهم	وان هدموا مجدى بنيت لهم مجداً
وان زجروا طيراً بنحس تمرى	زجرت لهم طيراً تمر بهم سعداً

ثم ألق اليه بمقطوعة أخرى من الشعر يمثل فيهما من نفثات التحضر والانتقال من عصر الى عصر تأخذها من شعر القطامي وهو من تلك الفئة التي تعتبر حلقة الوصل بين شعر الجاهلية وشعر المدينه اذ يقول :

قفي قبل التفرق يا ضباعا	ولايك موقفك انوداعا
قفي فادى أسيرك ان قومي	وقومك لا أرى لهم اجتماعاً
وكيف تجماع مع ما استحلا	من الحرم العظام وما أضاعا
ألم يحزنك أن جبال قيس	وتغلب قد تباينت انقطاعا
يطيعون الفواة وكان شراً	أو تمر الفواة أن يطاعا

وفيها يقول

ومن يكن استنام الى ثوى فقد أكرمت يازفر المتاعا
أكفراً بعد رد الموت عنى وبعد عطائك المئة الرتاعا
فلو يدي سواك غداة زلت بي القدمان لم أرج اطلاعا
إذا هلكت لو كانت صغاراً من الاخلاق تبتدع ابتداء
فلم أر منعمين أقل منا وأكرم عندما اصطبعوا اصطباعا
من البيض الوجوه بنى نفيل أبت أخلاقهم الا اتساعا
ثم الق اليه بمقطوعة ثالثة تأخذها عن شاعر من الشعراء الذين انغمسوا
فى تطريبات الحضارة العربية فى العصر العباسى أو العصر الاندلسى كقول
الشاعر الحضرى

وقف الهوى بى حيث أنت فليس لى متأخر عنه ولا متقدم
أو كقول بن زريق
استودع الله فى بغداد لى قمرأ بالكرخ من فلك الازرار طلعه
ودعته وودى لو يودعى صفو الحياة وأنى لأودعه
وكم تشبت بى يروم الرحيل ضحى وأدمى مستهلات وأدمعه
وكم تشفع بى أن لا أفارقه وللضرورات حال لا تشفعه
وفيها يحن حنين الرقة التى تذيب القلوب الى سكنه ووطنه ببغداد وكان
بالاندلس يعالج سكرة الموت فيقول :

بالله يا منزل القصر الذى درست آثاره وعفت مذ بنت أربعه
هل الزمان معيد فيك لذتنا أو الليالى التى أمضته ترجعه ؟
فانك اذا القيت اليه بمثل هذه المقطوعات وأخذتها من شعر غير مألوف
ولا متداول ، لاستطاع صاحب النوق فى معالجة أساليب العرب الشعرية أن يميز
بين أساليبها ويفرق بين مصادرها بغير كثير جهد، ذلك لان الشعر قطعة من روح
العصر يتمثل فيها كثير من كوامن النفس وهو مرآة تنعكس عليها حقيقة تظهر
حائلة اللون أو بينته بمقدار ما تؤثر الحالات السياسية أو الدينية أو العواطف، وعلى

الجملة عوامل الحضارة في أنفس الافراد والجماعات

خذ لذلك مثلاً من أوروبا في القرون الوسطى ، فان استبداد نظام القطاعات بالافراد وبالشعوب وتوالى كوارث الحروب والثورات على الناس قد طبع على نفوسهم بخاتم من الحزن والانقباض تراه ظهر متجلياً لافى الشعر ولا فى الادب وحدهما ، بل تعدى الى أكبر مظاهر الحياة دلالة على اتجاه المشاعر الانسانية ، ظهر متجلياً فى نسق البناء ، فان الناس قد عكفوا على الفن الغوطى ، وهو فن فى البناء ونسق من الالفة الذوقية فى التشييد ، ولا يبعث فى النفس الا الحزن والاسى ، وهو بعقوده المنحرفة الزوايا وضخامته وبساطة شكاه لا يبعث فى الروح من أثر الاحساس بالجمال شيئاً غير مقرون بشعور من الحزن عميق يملأ النفس رهبة وعظمة ، والغالب أن هذا الفن قد ورث فى أوروبا عن القرون الاولى عند ما كان الناس فى خوف مستمر على حياتهم من غارات أعدائهم ، وعند ما كان أمراء القطاعات لا يعيشون الا فى قلاع يسمونها القصور تتجاوزاً

وأى شىء يبعث فى النفس من شعور الانقباض والالم من منظر قلعة شيدت على أن تكون رمزاً لانحطاط الخلق الانسانى وما فيه من نزعة الى القتل وحب الخطام ، وهى بضخامتها وقوتها ليست الا درعا يدرعه الاحياء حذر اختطاف نفوسهم من بين جنوبهم بين آونه وأخرى ؟ فلما غشت أوروبا غياهب الاستبداد فى القرون الوسطى وامتدت يد الاستبداد حتى الى الفكر الكامن وخطرات النفوس تتخذ ذريعة للقتل والاحراق على يد محاكم القسيس ، وضائق الحياة بما وضع المؤمرون على الناس من نظمات وعقائد ذرعا ، تجلت حاسة الانقباض والحزن فى نسق البناء . وأى نسق أبعث فى النفس على الشعور بالحزن من نسق البناء الغوطى ؟ !

كذلك الحال اذا نظرت فى فن البناء العربى ، تجد أن فيه جمالا وليس فيه ألفة . وهذا أمر يدل واضح الدلالة على ان مدنية كل شعب انما تستمد من حالات ذهنه الكامن ، فانك اذا رجعت الى حياة العرب فى فيافهم وبواديهم ، عرفت لماذا يكون فى فن البناء العربى جمال ، وليس فيه ألفة .

لم يكن للعرب قبل أن يفتحوا الدنيا المعروفة لهم نسق بناء خاص، لأنهم عاشوا في الصحارى تحديقهم سيوفهم وتأويلهم خيوشهم . غير أن حاسة الجمال التي ورثوها عن عيش البادية ، سماء صافية الاديم وصحارى منبسطة الى منتهى الافق والهواء يلفح وجوههم وجسومهم من أيناهب وحيث ثار صبا أو جنوبا ، قد غرست في نفوسهم نزعاً الى حب الجميل في ذاته : غير أن حياتهم لم يكن فيها من الألفة ما يغرس في العقل كفاءة على تكوين نسق خاص يخرج ألفة تامة في شيء يلقي اليهم ليعهدوه بالتحوير والتكييف . فلما فتحوا العالم أخذوا قطعاً من فن البناء كانت ذائعة في مجموع المدينيات التي ورثوها عن الرومان ومصر وفارس وبابل ، وأخرجوا منها نسقاً خاصاً للبناء العربي فيه كل مميزات الجمال ، ان أخذ قطعاً ونظر فيه أجزاء ، ولكنه في المجموع بعيد عن الألفة المتبادلة بين أجزائه . والسبب في هذا ان حاسة الجمال التي ورثوها من بيئتهم البدوية الاولى قد ظهرت في اختيار النسق ، كما انعدمت فكرة الألفة تماماً في الوضع ، لأنهم عدوها فكرة الألفة في حالات حياتهم الاولى

ثم أرجع معي قليلاً الى الشعر الجاهلي وطف بنظرة أولية في المعلقة وفي قصائد تعتبر في القدر الثاني بعد المعلقة ، فانك تجد أن كل شاعر من شعراء المعلقة ومن عاصريهم قد طبع بطابع عصره ، فظهرت بوادر فكره الكامن وشاعره جليلة في شعره . خذ أولاً غنزة العبسي وقد عاش في زمان اكتنفته فيه الحروب ومساجلات القبائل فترام في حماسياته ، كما هو في تشبيهه ، كما هو في نغمة ، صورة مكبرة من صور الجندي في العصر الجاهلي — خذ أولاً في حماسياته اذ يقول :

ولقد خشيت بان أموت ولم تدرك	للحرب دائرة على اني ضم
السامي عرضي ولم اسمهما	والناذرين اذا لم القهما دمي
ان يفعلوا فلقد تركت أباهما	حرر السماع وكل نسر قسم
وحده في تشبيهه اذ يقول :	

وبعدت جاريتي وقلت لها اذهبي	فتحسني أخبارها لي واعلمي
-----------------------------	--------------------------

قالت رأيت من الاعادى غرة والشاه بمكنة لمن هو مرتم
وكأنما نظرت بجيد جداية رشاً من الغزلان حرأرتم
فتراه لا ينفك عن ذكر الاعادى والمغامرة فى سبيل من يحب . ثم خذه فى
نفره اذ يقول :

ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم
بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر فى الشمال مقدم
فاذا شربت فانتى مستهلك مالى ، وعرضى وافر لم يكلم
واذا صحت فما أقصر عن ندى وكما علت شمائلى وتكرمى
فهو فى موقف من يمزج بين حد الفروسية والحرب وبين خطاب يلقيه الى
ناعسة جفن وهضيمة كشح يريد أن يذكر محاسن خلقه وكرم شمائله وسخاء كفه ،
ولكن فى صورة ونبهة تم عن نفس هيمها شجن الحب ، ولكن ملكتها سورة
الحرب والانتقام .

ثم خذه فى وصفه اذ يقول :

وكأن فارة تاجر بقسيمه سبقت عوارضها اليك من الفم
أو روضة أنفاً تضمن نبتها غيثاً قليل الدمن ليس يعلم
جادت عليها كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم
سحاً وتسكاباً فكل عشية بحرى عليها الماء لم يتصرم
وخلا الذباب بها فليس يبارح غرداً كفعل الشارب المترنم
هزجاً يحك ذراعه بينانه قدح المكب على الزناد الأجرم
تراه يريد ان يصف فم معشوقته فيشبهه بفارة التاجر اذ تسقى اليك رائحة
المسك منها ، ثم يمضى فى الوصف فيشبه فيها بروضة ، ويصف الروضة ، فيذهب
الى ذكر الذباب والجزام وهذا دليل على أن مقتضيات زمانه وظروف حياته قد
صرفته عن كل شىء الا عن الحرب فتراه يجيد وصف المعركة ، ولا يجيد وصف
كاعب حسناء أخذ حبها بمجامع قلبه

ثم ارجع معى الى امرىء القيس ، فهو على فروسته ، وعلى أنه معدود من

فرسان العرب كما يدل على ذلك اسمه ، فان امرأ القيس معناه رجل الشدة والبأس، تراه في كل معلقته لا يذكر الا الحسان والتراعى عليهن . ولم يذكر السيف ولا الحرب وان كان أجاد وصف جواده لا خائضاً معركة ولا مدركاً صيداً . خذ مثلاً من تشبيهه :

أفأطم مهلاً بعد هذا التدلل وان كنت قد أزمعت صرعى فأجلى
أغرك منى بأن حبك قاتلى وانك مهما تأمرى القلب يفعل
وان تك قد ساءت منى خليقة فسلى ثيابى من ثيابك تنسل
فسلى ثيابى من ثيابك أى فأنزعى قلبى من قلبك ينتزع . وفى هذا مثال
لالحب ولكن انزعجة المحجون والمتعة بالنساء والتشبيب بهن لالحبهن ولكن للمتعة
بهن من طريق الاغواء والاغراء بالشعر واظهار الحب دون حقيقة ما يشعر به القلب ،
وهى صفات امتاز بها عصر امرىء القيس . واليك مثلاً من معلقته يوم عقر ناقته
للعدارى حول غدير ماء اذ يقول :

ويوم عقرت للعدارى مطيتى فى عجباً من كورها المتحمل
فظل العذارى يرتمين باحمها وشحم كهداب الدمقس المقتل
أما وصفه الليل فلا يدل على انه يناجى حبيباً ملك قلبه وعز لقاءه . وانما
يدل على حنينه الى شىء مبهم ولعله يحن الى بنى أسد قبيلته ، وما كان له ولاهله
فيها من عز وسؤدد قبل أن يغضب عليه أبوه لا يشاره التسكع مع ذؤبان العرب على
العكوف على مآثر آبائه فيقول :

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بانواع الهموم ليبتلى
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف اعجازاً وناء بكل كل
ألا أيها الليل الطويل الا انجلى بصبح وما الا صباح منك بامثل
فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت يذبل
كان الثريا علقت فى مصامها بأمراس كتان الى صم جندل
وعلى هذا تراه فى كل قصيدته العصماء لا يعبر الا عن نزعات عصره ونفثات
بيئته التى حضته على أن يعاقر الحمر ويستغوى النساء ، وهما صفتان خص بهما فتيان

عصره كما يستدل على ذلك من شعره وشعر معاصريه .

ثم ارجع الى النابغة الذبياني وعلاقته بالنعمان ابن المنذر . وكان قد وشى ه
عنده لعلاقته بالمتجردة على ما يقال اذ وصفها في قصيدته التي مطلعها : —
من آل مية رائح أو مقتدى عجلان ذا زاد وغير مزود
زعم البوارح أن رحلتنا غداً وبذاك تنعاب الغراب الاسود
لامرحباً بغد ولا أهلاً به ان كان تفريق الاحبة في غد
وفيها يقول

قامت تهادى بن سجنى كله كالشمس يوم طلوعها بالاسعد
سقط النصف ولم ترد اسقاطه فتناولته أوتقتنا باليد
ثم مضى في وصفها بما أوسع باب الوشاة للوشاية عند النعمان فاراد قتله وهرب .
ثم أرسل اليه بالآيات الآتية فعفى عنه

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب
لئن كنت قد بلغت عنى خيانة لمبلغك الواشى أغش وأكذب
ولست بمستبق أخا لائله على شعث أى الرجال المهذب
وهذا شعر وتلك سليقة لا يخلقها في نفسية الشاعر الا عصر ارتكزت نواة الادب
فيه حول مدنية خاصة . وطابع من الحضارة كان يمثل النعمان في خورقته بالحيرة .
وكذلك الحال في شعر زهير بن أبى سلمى في علاقته وحولياته . غير أن علاقته
في الواقع هى أدل شىء على نزاهة نفسه وعلى تأثير عوامل الحياة التى حوطته في
زمانه . ولا تذكر لك شيئاً من حكمه ، بل تذكر لك حادثة عطف فيها على قوم
آذاهم شخص منهم وهى صفة قليلا ما تظهر في أخلاق العرب اذ يقول بعد ان ناح
على الطلول وقبل أن يمشى في ذكر حكمياته

ألا لنعم الحى جر عليهم بما لا يواتيهم حصين بن ضمضم
وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتقدم
وقال سأقضى حاجتى ثم اتقى عدوى بأف من ورائى ملجم
فشد فلم يفرع بيوتا كثيرة لدى حيث ألت رحلها أم قشم

وشعر زهير كانه تتمثل فيه نزعة الحكمة وفاضل الاخلاق . وهكذا إذا سارث
الشعر في كل عصور التاريخ لا يجهل يدل شيء دلالاته على صفات الناس الذين
يخرجه فوقهم ، وعلى نزعاتهم . وعلى الحالات القائمة حقا فيهم . قال شعر هو عنوان الحياة
ومرآتها . وهو صورة مصغرة من نفسية الامم تظهر متحاية في أوضاع لغتها

عبث الحياة

للقرون التاسع عشر في مصر أسره العريقة في المجد ، الاصيلية في العظمة .
غير أن هذا العصر لم يكد يتشرف على الزوال حتى زالت معه تلك الاسر التي
بسم لها الدهر ، وغرد لها هزار الامل البسام أكثر من ثمانية عقود متتالية من
الزمان . تلك الظاهرة الاجتماعية تحتاج الى بحث وتحتاج فوق ذلك الى تعمق في
النظر لا كتناء الاسباب التي قعدت بتلك الاسر بعد أن رتعت في بحبوحة الغنى
وتقلت في ححر النعمة ، ثم لم تلبث أن ضربها الدهر ضرباته القاسية ، فسأخ
أفرادها بخناجر أعدائها من يريدون الضحية بأنفسهم على مدبحه العظيم ، فأنغمدوها
في قلوبهم حتى النصاب .

.....

حنفي بك سليل أسرتين من أعرق الاسر التركية المتمصرة التي نالت حظاً
من الغنى والجاه ، ذلك الغنى الذي ورثه رؤساء الجيش والحكومة في أوائل القرن
التاسع عشر عن نظام الفطائع الذي ظل سائداً على البلاد طول عهد المماليك .
وهو فتى طويل القامة حسن الطلعة جميل الوجه ، تعلم في المنزل ثم في المدارس
العمومية ، فنال من العلم حظاً ومن الادب نصيباً غير وافر ، ولكنه كاف لان
يضعه في مصاف المتعلمين

ورث عن أسرتيه اللتين ينتسب اليهما أرضاً واسعة في أقليمي الغربية
والجيزة ، وأملاكاً في كثير من نواحي القاهرة ، مسقط رأسه ومقر أسرته الاولى .
غير أنه شب كما يشب غيره من ذوى الترف مضياً عامتلاً ، لا يبتقى على ما بين
يديه إلا ريثما يجد قدراً غيره يبذله رخيصة في سوق الملاذ الموهومة والترف المبثذل .

وكان له أب شيخ كبير قعدت به السنون عن أنه يجد وسيلة يصد بها ابنه عن الاندفاع في سبيل الشهوة العمياء ، وطالما أحيى الليالى الطوال تأهباً في مهامة التفكير غائصاً في لجات من الافكار الحزينة . فكم تواردت على ذهنه ذكرى الوقائع التى صارع فيها الابطال ، والملاحم التى طارت فيها الارواح ، وبيعت فيها النفوس رخيصة في ميدان الجهاد الدنيوى ، وكم تخيل نفسه فائضة على حد سيف من تلك السيوف التى كانت تلمع من حوله في شمس بلاد العرب الصافية ، أو تحت سماء بلاد الاغريق الشمرية ، فتمنى لو أن حلمه وخياله أصبح يقظة وحقيقة واقعة ، وكم تمنى لو أنه مات في ميدان الجهاد والعز ، على أنه يرى له ولداً وحيداً دفعته يد الاقدار الى تلك الهوة الاجتماعية العميقة التى لا فرار من الردى في حماها إلا بالموت الأدبى أو العوز الشديد والفقر المدقع . وكلاهما كبير على نفوس لم تعرف سوى العظمة ، ولا تحط إلا بأبهة الملك والسultan .

قدر لهذا الشيخ أن يعيش بضع سنوات قضاهها في حزن وألم ، ولما أدركه الوفاة كان ولده بين كثر وسهوقياته ، فلما طير اليه الخبر ومثل بين يديه والده المحتضر كان الموت قد بلغ من الشيخ مبلغاً أعياء عن النطق ، ولكن كان في عينيه بقية من شعاع الحياة ، فنظر الى ولده نظرة تنم عن كل أحران قلبه ، ثم أطبقهما ، فسالت منهما دمعتان هما آخر ما بذل ذلك الشيخ من جهد في الحياة

مصى الاب في ذلك السبيل الذى سيسلكه كل حى ، وهضى الولد في سبيل كثيراً ما سلكه من قبل العديد الأوفر من أبناء آدم وحواء ، سبيل الغواية والهوى ، سبيل الشهوة والانفعال .

- كيف تستطيع أن تعيش يابنى في هذه الوحدة الالهية ، وكيف لا تفكر في أن يكون لك زوجة يسكن اليها قلبك ، وتبت لها أحرانك ، وتدبر من أمرك ما أنت عاجز عن تدبيره .

- مالى وللروحة يا أماء . وهالى ولذلك السحر الابدى الذى ألقى بنفسى فيه مختاراً ، ومالى ولتكاليف الزوجة وسياستها ، وأنت تعلمين أن نفسى قد فطرت

طماحة الحرية المطلقة ، وثابة الى الملاذ . واذا كان الزواج مجرد شهوة تقضى ، فالتنقل خير من العكوف ، واذا كان تدبيراً لأمر أنا عاجز عن تدبيره ، فاني تارك لك تدبير ذلك الامر .

- وهل أنت خمين ببقائي إلى ما شاء الله ، وأنا أم بلغت من الكبر مبلغاً لا آمن فيه غدرات الزمان بالكهول . وبعد كل هذا أفتعتقد أن كل متزوج مسلوب الحرية أحق . لأنه ألقى بنفسه في سجن الزواج مختاراً ؟

- بالله عليك يا أماء لا تكثري على سمعي من هذا الكلام ؛ فاني أمقت الزواج كل المقت ، بل أمقت كل الآباء لانهم أزواج .

- سمعاً وطاعة يا بني . كفي عندي أن أراك بخير . كفي عندي أن أجذك فتياً قوياً وضاح الجبين باسم التفر . وأي شيء أطلب من هذه الدنيا غير هذا . أي شيء غير هذا تطلبه أم لولدها الذي خرجت به من كل ما في هذه الدنيا الواسعة في ملاذ الحياة .

- بورك فيك يا أماء . فذلك ما ينتظر منك ولدك الوحيد في هذه الدنيا .
مالي ولا بناء آدم وبنات حواء . ألم تسمعي ما قال فيهم بشار الضرير
إبليس خير من أيكم آدم فنبهوا يامعشر الفجار
إبليس من نار وآدم طينة والارض لا تسمو سمو النار
وكرت على هذا الحديث السنون . فما زاد حنفي بك الا ترديا في حماة الشهوات .
وما زادت أمه الا إمعاناً في وحدتها واسترسالاً مع أحرانها .

...

أصبحت الام ذات يوم وأزمة الصدر تكاد تزهر روحها ، فأسرع اليها ولدها في خماره ونشوئه ، ولكنه لم يكديري حل أمه حتى أفلق للدنيا الحافة به ، وتواردت الى ذهنه الخواطر سراعاً متكاثرة وتمثل له شبيح اليتيم أما وأباً ، فجزع وآله الحزن وتملكه الآسى ، ذلك أنه لفرط ما أمعن في شهواته كان قد فقد أكثر قوى العقل ، ولم يبق له الا بقية من وجدان قدفت بالدمع الى عينيه ، ففاض هتونا .
راعه شبيح اليتيم لانه كان كالطفل يجزع لغير حقيقة ، أو هو يجزع من حقيقة

لا بد منها . ولم يكن قد قدر للأم أن تموت في تلك الساعة ، بل كان أجلها مرهوناً الى وقت قريب . ولكن شامت الاقدار أن تملكها أزمة الصدر وأن يجزع ولدها ليتكون من مجموع ذلك ظرف تشقى به إحدى بنات حواء . فان الأم لم تلبث أن تستفيق حتى نسيت ما كانت فيه وبدأت تفكر في أمر ولدها الوحيد ، فحادثته في حالها وفي مصيره من بعدها ، وكانت ثورة الشعور لا تزال مضطربة في قلبه ، فأذعن لارادة أمه ، وقبل أن تكون له في الحياة شريكة تحمل أحرانه كاملة .

وشاء القدر المحتوم أن تكون زوجته من بنات العطاء فان « هنية » بنت السعة وريسة الجاه ، انتقلت من بيت أبيها الى بيت زوجها ، فمارأت إلا أمّاً مسترفة على الموت وما رأت إلا زوجاً هدمته السنون ، وحفرت الشهوات تحت قدميه هوة سحيقة من الموت الأدبي ، فلاح كل كهل الغماني ، وانه كان لا يزال في ريعان شبابه وميعة صباه . فأخذت حرارة قلبها التي بعثت في نفسها الآمال كبيرة تهبط شيئاً فشيئاً فانية في ثلج ذلك المشيب الذي حفت بها أسبابه . ولكن ما كادت عوامل اليأس تدب في هيكل الامل الذي ملأ صدرها ، حتى شعرت ذات يوم بشيء يختلج في أحشائها ، فانتفضت مناجية نفسها . « أي طفلي المعبود . يعش الامل في صدري لكي أعيش من أجلك » .

- ٣ -

- هل حقاً انك لم تسمع شيئاً من كلام احسان ياتمرار ؟
- كلا ياسيدني . فاني لم أسمع منه حرفاً . ولكن رأيته يحدر الى الخور في صمته وسكونه المهيّب . مصفر الوجه غائر العينين صامت اللسان .
- هنيئاً لك أيها السّيح . فقد عشت من غير أن يتسرب إلى قلبك الحب .
الابوى يوماً . فيا لسعادتك ويا لهنائك بوحدتك الحزينة الجميلة
وانهملت من عيني « هنية » الدموع فأفضة ملء تؤونها .

الزمان في شهر آب عام ١٨٩١ ، وفي اقليم الفيوم الجميل ، حيث تذهب أشجار النخيل برء وسها المهيبة في السماء وتنفض خيران الأرض أغواراً عميقة .

والسيدة « هنية » مخاطب الشيخ تراز البستاني عن ولدها احسان الذي تمخضت عن حياته الاقدار في شهر يناير سنة ١٨٦١ ، فهو الآن في فجر العقد الرابع من عمره . صبح الوجه ، فتول السواعد صاحب اللون كبير العينين أفتى الأنف ، يتهدل على رأسه شعر كأنه سبائك الذهب الصفراء ، قليل الكلام كثير الصمت ثابت الخلق ، سيد في كل شيء ، حتى في سكونه ونومه . فكان على صغر سنه كامل الرجولة قوى الشكيمة شديد المراس . ولكنه كان كثير الاحترام لأبويه مفرط الخضوع لارادتهما ، حسن المعشر . حلو الحديث في رصانة وتفكير عميق . محب للصدق والعمل ، مقسط في كل شيء حتى في تصوراته وخطرات نفسه . وكان أبوه قد بلغ بعد الثلاثين عاما ونيفاء من سيرته الأولى مبلغ الكهول الذين هدمتهم الأيام ، وتقصت من حيوياتهم حوادث الزمان .

قامت « هنية » على تربية ولدها أحسن قيام . فعنيت ببدنه عنايتها بتكوين عقله ، وبذلت في سبيل هذه الغاية أقصى الجهد . ذلك لان الدين كان قد أقل موارد الأب . اقلالا أعوز الام الى الاقتصاد في كل شيء . ولم يبلغ احسان الثلاثين حتى كان قد أتم تعليمه وخرج من الدرس والعكوف على الحفظ والتحصيل إلى عالم الحياة العامة ، عالم الجهاد والجلاد . ولم تكن نزعات نفسه لتريه من التفكير في أمر مستقبله . فكثيراً ما ناقس أباه ، وكثيراً ما ناقشته أمه في ذلك . غير أنهما لم يريا منه الا اصراراً على الطموح إلى أعلى المناصب وأرقى الدرجات الاجتماعية . فتركاه لتصوراتهم وموحيات نفسه ، قانعين بأن الايام سوف تكسر من حدة شبابه ، وسورة عقله الكبير .

غير أن الأم لم تلبث على فرحها بولدها قليلا حتى لحظت أن فترات تأمله قد أخذت تطول شيئاً فشيئاً ، وأن صمته أصبح أعمق وأبلغ تعبيراً عن الألم الصارخ من أعماق نفسه ، وعن العاصفة النائمة في عينيه . فكلمت في ذلك أباه . ولم يكن الأب بأحسن من الام حظاً في الفوز بتيء من سر احسان . ولما ألحت عليه هذه الاحزان التي لم يجد لها من باعث معروف نصح لها الاطباء بتبديل الهواء فلم يمانع إحسان ، على أنه اختار اقليم الفيوم ، حيث يقوم قصر منيف

تملكه أمه « هنية » عن أيها ؛ تحيط به حدائق غناء ، وتنخفض من حوله
خيران ذلك الاقليم الجميل بمياهها الجارية ، وأشجارها الباسقة ومناظرها
الطبيعية الفاتنة .

— ٤ —

الليل مرخي السدول . والطبيعة صامته ما ينطق لها لسان . والارض هامدة كأنها
ميت فارقته الحياة ، فلحق بمن غبر ممن طوتهم عصور التراب .
وكان المقبل على ذلك القصر الذى يسكنه احسان يرى نوراً ضئيلاً ينبعث
من حجرة فى الطابق السفلى ، وقد تخلل الضوء ما بين الشرايح الخشبية القديمة ،
فاذا أطل من بينها رأى شاباً فى فجر العقد الرابع مستلقياً على مقعد كبير من فوقه
الآله حوريس يظلل إحساناً بجناحيه ليحفظه من سوء ما خبأت له الأيام .
ولكم أحيا ظلام الليل من أمل وكم ولد من يأس . وأنت ان فتشت فى
قلب احسان فى تلك اللحظة لما وقعت على أمل ولا على يأس . بل وجدت حيرة
وشكا . يزكيهما الامل ويذهب بهما اليأس . فلم يكن الامل ولم يكن اليأس
الا حالتين تتناوح من حول الشكوك فى قلب احسان رياحهما . وكان كلما اقتلعت
رياح الامل فى قلبه الشكوك هب فتياً قوياً . وكم هبت عواصف اليأس على
تصوراته فارتد شكوكاً شقيماً . وكانت ترسم على وجهه ابتسامة مريبة يعقبها
قطوب مخيف . أما الابتسامة فكان باعها الامل . وأما القطوب فكان باعته
اليأس . فاذا تمكنت فى جلسته تلك وفى توارد الصور على وجهه الشاحب ، لما تخيلته
الا تمثالاً أخرجته كف نقاش ماهر ليعبر لكل عين عن معنى من معانى الحياة ،
يختلف أثره فى النفس باختلاف العين الناظرة اليه .

ولم تك تسمع فى تلك الحجرة من حركة . اللهم الا دقائق ساعة ذلك الشاب
ودقات قلبه . وكان ينعكس على وجهه ضوء ضعيف منبعث من سراج فيه شموع
موقدة على العادة القديمة التى اتبعت فى قصور العطاء حتى عهد قريب . وظل على
حاله فترة لا يتحرك فيه من شيء ، حتى انتبه الى وقع أقدام تقترب من حجرته

فتحرك ، ولما أن حقق مصدر الصوت غادر مجلسه الى باب الغرفة فاذا بالشيخ
تمراز البستاني يمد اليه يده برزمة من الخطابات عليها أختام البريد.

- هل أدركك أحد أيها الشيخ وأنت ذاهب إلى القرية لتحضر البريد
- كلا ياسيدي فاني أخذت أتسلل بين الاشجار كلثعلب أروغ في كل
ما أشك فيه . وما زلت متمهلاً حتى بعدت عن المنزل ، ثم أطلقت ساقى للريح .
- حسناً فعات يا تمراز ؛ فخذ هذا الدينار جزاء أمانتك وحسن خدمتك
لسيدك الصغير .

- انك تغمرني بفضلك ياسيدي . وسترى من أمانتي ما سوف تصاعف
عليه مكافأتي .

- بلا ريب . اذهب الآن .

وعاد احسان الى طاولة من خشب الأرو الجيد وجلس اليها يفحص البريد
بعين غير مطمئنة مناجياً نفسه :

- ها قد مضى اسبوعان ولم تكتب لي دلال حرفاً واحداً . فاذا عسى أن
أن يكون الباعث على هذا ؟ لعلها مريضة ؟ أم تكون قد نسيت عهدي وفضت
عن قلبها خاتم حبي ؟ ايمكن أن يكون لهذه الحياة قيمة بغير الحب ؟ وأي سر من
أسرار الوجود هو أدعى الى التأمل من هذا السر الخفي ، سر القلب المولع بحب
فتاة من بنات حواء يسكن بقربها خفقانه ، وينضب مع بعدها ، ماؤه وتزول
حياته ؟ وأية عاطفة من عواطف الحياة الانسانية هي أشرف من هذه العاطفة
التي تفيض معها الحياة ملائى بصور الجمال والجلال ، وترتد بدونها حزينة جرداء ؟
كم أريد أن أشم تلك الزهرة الناضرة التي ألقاها الحظ في سبيل حياتي ، وم
أشعر بحاجتي إلى سماع دقات قلبها تجاوب دقات قلبي ؟

وأخذ يقلب في أوراق متناثرة على مكتبه فعثر بينها على ورقة أخذ يقرأ
فيها خطرات كتبها منذ بضع سنين واذا به يقرأ .

« لا أقول في هذه الحياة كما قال أبو العلاء « هذا حناء أبي علي » بل أقول
هذا حكم المضاء كان سرّاً حماء الأبد حتى تمخض به زمني . وما أنا بالمصغفة الالمنة

يطحنها الزمن ويبتلعها الدهر بغوائله ونكباته ، بل الحصاة الصلبة تقاوم صدمات
الاقدار . فلم أجزع ؟ انى قوام على نفسى بالارادة والصبر الجميل . ولكن للصبر
وحسن التدبير حداً ان باغ اليه المرء فقد صبره وساء ما دبر . على أن القول رداف ،
والحزم عثراته تخاف . والعاقل من وازن بين حدى المنفعة والحاجة . وكلا الامرين
يدعونى لأن أشرك فى حياتى نفساً أخرى يكون لها فى أيامى شركة وفى حظى من
الانيا نصيب . واننى لأقدم على أمر ان خاتنى فيه الحظ فستكون آخر سهاه
يوجهها إلى صميم قلبى . وان بسم لى الزمان وعاضدتى الأحوال ، فعند ذلك تقوم
فى نفسى أول نهضة أضع فيها أساس ما أريد لنفسى من مجد . عندئذ تنبت فى
غصون حياتى الجافة أوراق الأمل فواحة وضاحية ويخضر روضى وتبسم حياتى .
أريد نفساً خلصت من أ كدار الحياة ، غصة الالهاب ، كبيرة الآمال ، محصورة
المطامع ، تجول فى عينيها معانى الفطرة الدقية ، كما تجول من أوراق الزهرة قطرات
الفجر الندية . أريد أن يكون قد قذف بها فلك القضاء والقدر الى عالم الموت
والحياة ، وقد تنفلت من منازل العمر حتى حطمت العشرين ، فيلقبها الحظ فى
سبيل حياتى كقبس من النور الآلهى الفياض يضىء شعاعه اللامع نواحى فى
نفسى أحسب أن مصائب الارض قد امحلتها ، حتى ليتعذر أن تصل اليها مراحم
السماء . تلك هى التى أود أن يكون لها فى حياتى شركة ونصيب . على أننى لم أجدها
بعد ، ولعلنى يوماً من الايام ألقاها .

ثم ألقى بالورقة من يده وملء نفسه اليأس متمماً « لقد ألقى بها الحظ فى
سبيل حياتى فعرت بها ترى هل الاقدار تنتزعها من بين يدي تارة أخرى ؟
ثم صاح بملء نفسه - « أينها الاقدار العاتية . صبى على لعنة الأبد ولا تبق
لى على شىء الا حبى ، فانه يفرج كربتى ، ويؤنس وحشتى » .

واذا بالشيخ ترازير كض عدواً ميمماً نحو غرفة سيده الصغير

فإن قلبي لا يزال يلهج بذكرك ، ووجداني يفيض اليك شوقاً وحنواً . وكيف أنساك يا من أصبح للقلب سلوة ، ولصائب الحياة عضداً ، ولملمات الدهر سنداً . أفى استطاعة القلب البشرى أن يسألو حبيباً أحبه لالشيء الا لانه أحبه؟ وهل فى الحياة الانسانية بأجمعها قلب فناء انطوى على الطهر، احب ثم سلا؟

« ما انتقطعت عنك أخبارى الا لأن القدر قطع منذ أيام عمادى ومضى بسنادى الى حيث يمضى كل حى . مضى بابى فى ذلك السبيل الذى سوف تنقطعها، حتى اذا ما بلغنا المنتهى حمدنا السرى وقررنا بسفر الحياة عيناً »

« أصبحت فى الحياة فريدة لولاك فبين يديك الطاهرتين ألفى بكل مالى فى هذه الحياة . ومالى فيها سوى شرفى وعرضى وعفائى . وهذه أشتاء عجز فقر أبى فى أواخر أيامه ان ينال منها منالاً أو أن يقرع لها باباً . ولقد احتفظت بها أمانة فى عنقى حتى ألقيتها فى عنفك ، فلى أمانتك أعهد بها ، وان كرم أخلاقك وطيب عنصرك وسموعواطفك ، كفيلة بأن تحفظ لى فى هذه الحياة تراثى الأدبى وميراثى الانسانى .

« وما أستطيع أن أزيد على ما كتبت حرفاً ، فان قللى عاجز عن أن يعبرلك عما يختلج بقلبي من الافعال المائرة ، أو عما يساور ذهنى من النصورات التى امتزج فيها الحزن على الماضى ، بالأمل فى المستقبل . » « دلال »

وكرت على هذه الحوادث سوان سبع ما زاد فيها حب احسان ودلال الا تمكماً ، فكان حباً صفى من أ كدار الغرض والمافع ، وعلاقه بين القلوب هى أشبه الاشياء بالجاذبية التى تحفظ نظام الاجرام بنسبة غير زائدة ولا منقوصة ، أو هى كآلفه العناصر التى تجذب كل عنصر الى ما يآلف على قاعدة لا ينالها خال ولا ارتباك .

فى اليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة ١٨٩٨ كانت دلال جالسة فى شرفه تطل على حديقة أمام منزلها الصغير، تضيل النظر الى زهرة من النرجس

ألوت برأسها الى غدير يجري فيه الماء من نافورة في وسط الحديقة . وكانت مستغرقة في أحلامها اللذيذة مناجية نفسها بأسطورة الصدى ونرجس متممة :

« أيها الفتى «نرجس» الذى مسخته الآلهة في معتقد الاغريق زهرة تعجب بها ، كيف صددت عن حب «الصدى» حتى بلى لحمها وفري عظمها ؟ ولماذا لم تقابل الحب المحرق بحب مثله ؟ وما هو السبب الذى يؤلف بين بعض القلوب وينفر البعض الآخر ؟ هل لهذه الحياة التى نحيهاها الآن سر غير سرها المفضوح أمامنا ؟ أم أن الطبيعة لم تجد علينا الا بقدر ماتسع عقولنا وأحلامنا ، فى حين أنها حادت عليك بسرها ثم قلبك زهرة ليبقى سرها فى أعماق جمالك مصوناً مكنوناً ؟

« أيها الفتى نرجس الذابل الجميل . كنت فى حياتك الاولى شاباً فاتن الجمال ، وأنت سليل آلهين من آلهة الماء ، فسما بك أصلك الى النجم فرع طويل صدك عن أن تحب «الصدى» وأن تمنحها من عواطفك بمنل ما منحتك من عواطفها ، فهل يمكن أيها الفتى الجميل أن تكون مراتب السرف ومنازل الجاه حائلة بين القلوب والحب ؟ اخطأت أيها الفتى ان كنت صددت عن «الصدى» لمجرد أنك سليل آلهين من آلهة الماء البعيد الاغوار الجهم الاسرار . والا فلماذا مسخك الآلهة «زوس» زهرة ماترى الاعلى حوافى الغدران كما كنت فى حيائك تطيل الوقوف على حافة الماء الراكدا تنظر جمالك الفتان فى صفحتا الصافية ؟ »

« وانت أيتها الفتاة الحريضة التى لم يبق منها شىء الا القدرة على ترديد ما تسمع أو يقال ، فاذا قلت احسان !!!

ولم تكيد «الصدى» تردد نداء دلال حتى فتح الباب وظهر لديه احسان كن «الصدى» جذبته بقوتها السحرية فلم تردد اسمه ، بل حملته الى احضان دلال ذاتاً كاملة الهيكل والجثمان .

ظهر احسان لدى الباب . ولكمه وقف واجماً جامداً . خير أنه على الرغم من احضائه بكل ما كل فيه من هفوات الرجولة ، قن اصفرار وجهه كان مهيئاً خنياً . فتقدمت اليه دلال فى سكون ورهبة ولم تبه بكلمة ، بل انقت بنفسها فى

احضانه فائضة الدمع جمة الشجون .

« لقد مات أبي بعد أن جرد من أملاكه منذ ساعة . ولحق بمن مضى من أوائلنا .

لحق بأبيك وأمي ولم يبق لي من الحياة سواك . فتأهبي للسفر لأن الحياة هنا غير محمولة
في الفقر بعد العزة ، والعوز بعد الجاه » .

ثم تركها حائرة وعاد ادراجها ليوارى جثة أبيه التراب .

في اليوم الثاني كان احسان ودلال زوجين تحملهما أجنحة البخار الى سورية

حيث صمما على أن يقبا الى آخر حياتهما عادلين بكد سواعدهما ليعيشا .

- ٧ -

عند مدخل الغابة الملتفة الاغصان كوخ صغير من حوله حقل وحديقة ،

وبالباب طفل يمرح غرداً كأنه الهزار في الربيع . وكان كل ما بالكوخ ساكناً

مطمئناً ، كأن اطمئنان القلوب التي تسكنه تبعث في جوه السعادة والهناء . وفي

هذا السكوت الشامل انبعث صوت شجى في نبراته حنو وجمال قئلاً :

- ايس لدينا وقود وقد كاد الليل أن يرخي على الطبيعة سدوله

- حسناً يا معبودى . جهزى لى الحبل والفأس .

وحمل احسان الحبل بيده والفأس على كتفه ، ومضى نحو الغابة متغلغلا

في الظلام .

كشف الستار

عن سر الاسرار

مذكرات عرابي باشا

على الرغم مما تشعر به من سوء الحظ ونكد الطالع الذي حوط قائد الثورة المصرية سنة ١٨٨١ فملك لا تفرغ من قراءة كتاب أو مقال فيما قام به عرابي من الاعمال ؛ ولا تنهى من قراءة مختلف تلك الآراء القاسمة من حول ذلك الرجل ، حتى تقتنع بأن الدنيا قد أوصفت عرابي كل انصاف . وكيف لا تكون قد أنصفته وأنت في حين نقرأ أنه بطل كامل البطولة وفي حين آخر نقرأ أنه بطل سيء الحظ منكود الطالع ، ثم نتدرج من هذا الى أنه رجل مليء طماعية وجشعاً واسفافاً في النزعات ؛ ثم تهوى به من بعد ذلك في مهواة الخيانة العظمى ؛ فاذا بك أمام رأى فيه يزعم أنه خائن وأنه صنيعه الانجائز ؛ وأنه سلم مصر اليهم غنيمة باردة . وكل هذا في نظري انصاف وأقسط . لان الدنيا لا تعطي الانسان حياً وميتاً أكثر مما في استطاعتها أن تعطيه .

والواقع أن بين صفتي البطولة والخيانة فرجة تتمسك فيها النزعات الانسانية وتقلب فيها الافكار ؛ فمخاق من البطل خائناً ومن الخائن بطلاً . وأنت بين هذا وذاك تسير في مصارب من الشك ومناح من الريب غير عالم أى الحزبين في جانب الحق .

ونحن اذا تعرنا اليوم ونحن نكتب في مذكرات بطل الثورة الاولى شعوراً كاملاً بأنه ليس في مستطاعنا أن نفضي في أى الاحزاب أدنى الى الحق وأيم ما أقرب الى الصواب ؛ حكماً يرضى نزعات العلم الحديث وموحيات الاسلوب اليقيني

الصرف ، ونحن بعد لما نبعد عن عهد عرابي الا نصف قرن من الزمان ، فكيف يمكن أن نحكم على حادثات أعرق من هذا قدما وأشد إغالا في أحشاء الزمان ؟ البطل المائل أمامنا اليوم هو السيد احمد عرابي الحسيني المصري قائد الثورة المصرية سنة ١٨٨٢ وأول من رفع لواء القومية المصرية في وجه العناصر الاجنبية التي استبدت بالبلاد وأرهقت أهلها وناءت عليهم بقوة الاستعمار تهضم حقوقهم وتستعبدهم استعباداً . تخرج بهذا الرأي اذا أنت فرغت من قراءة الجزء الاول من مذكراته المطبوعة الذي اهدانيه صديق عبد السميع بك عرابي . والخائن الذي يتمثل أمامك في بضعة آراء حوطت شخصيته بكثير من الاشياء والفكرات الخيالية الغريبة ، تلك الآراء التي أذاعها بطبيعة الحال الحزب المقاوم لارادة عرابي في ثورته ، هو بعينه بطل القومية وأول من قال بأن مصر للمصريين دون غيرهم من شعوب الارض قاطبة .

ما أثرت عليه في هذه العقيدة جامعة الدين التي كانت تربطه بالترك والجرس ، ولا رابطته السياسة التي كانت تربط مصر بدولة بني عثمان ، ولم يبهزه زخرف المدنية الاوربية ولا بهرجها الكاذب ، فكان رجال الجيش والادارة من غير المصريين سواسية في نظره . هم جميعاً عنده بمنزلة الدخيل المستعمر الذي يمتص دم بلاده امتصاصاً ولا تهزه نحوها أية عاطفة من الوطنية ولا يحركه شعور قوى . وما أنت في كل ذلك بمحتاج الى دلائل تستخلصه من الحوادث ولا برهان تستقرئه من بين الآراء المتضاربة . فانه يكفي عندك أن تقرأ ما أشار اليه السيد احمد عرابي باسم من المديح في الضباط المصريين من قواد الجيش المصري ، وأنهم لجديرون بمثله في كثير من ظروف التاريخ ، لتشعر شعوراً صادقاً يوحى اليك دائماً بأن مصرية عرابي كانت مصرية كاملة النواحي متلانة الاطراف محبوكة على حب عشيرته وتقديس قوميته . وما هو بمسؤول مباشرة من بعد هذا عن النتائج التي خباها له ولمصر القدر . لان أرق النزعات الانسانية من الجائز أن تنتج أسوأ الشرور وأبلغ المصائب . وعكس ذلك قد يتفق أن يكون صحيحاً في كثير من الوجوه . ومن الجائز أن يكون عرابي قد خدع . وأى انسان لم يخدع في هذه الدنيا ؟

ألم نركب الى فرنسا في بدء مقاومتنا للاحتلال بعد سنة ١٨٩٠ فلوحت فرنسا لانجلترا تلويحاً ، ثم لم تلبث الدولتان أن اتفقتا علينا سنة ١٩٠٤ ونحن بعد من خديو مصر الى أصغر سياسيينها شأنًا مخدوعون بفرنسا وبمقدرة فرنسا وشرف فرنسا وما الى ذلك من الخيالات الموهومة . فلو أن مصر تبدلت من السلام الذي ساد ربوعها في العقد الاخير من القرن التاسع عشر بثورة حاطمة ومضت في ثورتها واثقة بفرنسا ، أيكون في قدرتك أن تعرف أي النتائج كان من الممكن أن تترتب على هذا الوهم الشائع ؟ لامشاحة انك تعجز عن ذلك ، عجزك عن ان تعرف في أي الجهات خدع عرابي . على انه لو كان قد خدع في كل شيء فان ضميره لم يخنه في مصريته يوماً ولم يتحرك فيه عرق واحد ضد قوميته برهة واحدة . وكفى لمن يرفع لواء القومية المصرية فخراً أن ينزع سر هذه القومية من جوف أبي الهول القابع في صحراء مصر ، بعد أن احتوتها جوانبه الصخرية الصماء ثلاثين قرناً من الزمان حيث تركت نسياً منسياً .

يخص كثير من الكتاب لدى بحثهم الاسباب والنتائج التي قامت من أجلها أو أدت اليها الثورة الفرنسية منقبين في حنايا التاريخ القديم والحديث راجعين بالاسباب الى أزمان بعيدة قد تفصل عرابي عن عهده نصف قرن ونيف ، أو ذاهبين بالنتائج الى مدى قصي بعيد . ومأم في الحالتين الا في خطأ مبين . ذلك لاننا نعتقد أن الثورة قد خلقت فجأة وأنها لم تتكون الا في قلب عرابي . نعم اني لا أنكر أن الاسباب تتكون خلال الزمان تدرجاً ولكن هل يمكنك أن تعرف لاي الاسباب هي لا تؤثر نتائجها الا في زمان محدود ؟ سائل نفسك لماذا لم تقم ثورة القومية المصرية قبل عرابي ؟ ألم تكن الاسباب قائمة من قبله ؟ ألم تكن الحالات التي قبرت القومية المصرية واقعة بالفعل قبل عرابي ، بقرون عديدة من الزمان ؟ ونحن ان مضينا قانعين بان أسباب الثورة قد تكونت خلال أزمان بعيدة عن عهد عرابي ، فان الثورة الحقيقة لم تقم قياماً فعلياً الا في قلبه وحده ، ومن الجذوة التي اضطربت نيرانها بين جوانحه فاستنارت بها بقية القلوب

قامت الثورة في قلب عرابي متأججة قوية وما هبت رياح الحوادث من حوله الا لتزكى نيرانها وتبعث باهيبها المتسعر المضطرم في انحاء البلاد . وما كان هو على جهل بما يحف مركز مصر السياسى من منازع الاستعمار ، ورياحه المتناوحة . فانه قد اتحنى على بيع أسهم قناة السويس وعلى من باعها بلومه ، وما نسى يوما أن المحافظة على الاجانب ومصالحهم تكأفة قوية يدفع بها الخطر الاجنبى ، وما غفل عن أن الامتيازات الاجنبية افتتات على حقوق مصر وانتزاع لاستقلالها من بين جنبيها . غير أنه لم يحسب للقوة والمطامع الانجمايزية حسابا ولم يجعل لها وزنا . والغالب أنه ارتكن في ذلك خطأ على فرنسا وعلى تركيا ، عالما أنهما لن تسمحا لانجلترا ان تلج الشرق من بابه فتتحكم قوتها في مصالح الدنيا ومن فيها : ولكن على الضد من هذا رأى سارت الحوادث ، وعلى العكس منه مضت ظروف الدنيا ، وأنت بعد حتى اليوم لاتعرف كيف رضيت فرنسا أن تثبت انجلترا قدمها في مصر ، ولا كيف قنعت تركيا بان تترك درة تاجها نهبا لمطامع الاستعمار الانجمايزى ؟

أرجع في كل ذلك الى الاسباب القريبة منك الواقعة في جوك ولا تتلمس لذلك أسبابا بعيدة تلحأ فيها الى النظريات التاريخية العقيمة . فكما أن الثورة المصرية لم تقم الا في قلب عرابي ، كذلك لم يقم الخوف من التدخل في المسألة المصرية بعد أن أغبر جوها الا في قلب عبد الحميد أمير المؤمنين رحمه الله وغفر له . وكيف يمكن أن يرسل عبد الحميد الأثنانى المستبد حيشا تركيا الى مصر التائرة في سبيل حقها المهضوم ليعود اليه مسما بروح الحرية والدستور ؟ ذلك هو السبب الأوحى الذى قام في رأس الطاغية المستبد وحال بينه وبين أن يدرك مصر من خطر الوقوع في يد انجلترا . لا حوادث السياسية ولا دسائس دوفريس ولا مهارة ماليت ولا شىء في الدنيا بأجمعها غير هذا . والى أى حد كنت تذهب مهارة هؤلاء لو أن هذه المهارة قد لاقت في تركيا قلوبا مشبعة بقوة الايمان في حق الحرية من الحياة وفي حق الشعوب من الوجود والبقاء ؟ أما في فرنسا فالك لا تحمد

من سبب الا سلامة القلب البالغة من السذاجة مبلغ البلاهة في الا كنفاء بوعود الأسد البريطاني المنقلب شاة وادعة ، حتى اذا ما تمكن من فريسته اقلب أسداً قارة أخرى .

حول فكرك البعيد القصي باحثاً وراء الاسباب الخفية وقلب صفحات التاريخ من الغزو الفرنسي الى محمد علي الكبير الى معاهدة سنة ١٨٤٠ . وما تقدم ذلك من الحوادث وتمعن في عصر اسماعيل وفي الوزارة الثنائية وفي البعثات المالية فانك لا تلهي في كل هذا الا ظاهر الحياة ولا تقع الا على العرض دون الجوهر . ولن تقع على الجوهر الكامن في جوف الطبيعة البشرية إلا في قلب عرابي الناصر المصري وأنانية عبد الحميد العاهل التركي وبلاهة فريسنيه الوزير الفرنسي .

الفصل الزماني بين الثورة الفرنسية وبين الثورة المصرية قرن واحد من الزمان ! وهو عهد قصير في عمر الأمم . ومن غريب ما ترى في حوادث مصر التاريخية أن نتائج الثورة الفرنسية لم تلحق ايطاليا الا في منتصف القرن التاسع عشر ، ولم يزر يزورها في مصر الا في أواخره . فكأن أفكار الحرية وحقوق الانسان قد احتاجت الى قرن كامل من الزمان لتمد هجرتها من فرنسا الى مصر . فما أبطأ الفكر الانساني في تقبل الآراء الحديثة ، وما أسرع في العودة دراكا الى تقاليدته الأيروثة

على أنك لا تعجب أن تحركت في نفس عرابي عوامل القومية . ولكنك لا تعرف أية علاقة لهذه النزعة بالفكرات الديمقراطية الدستورية وبحق الأمم في تقرير شكل الحكم الذي تمضي خاضعة له . لانك في أن بين الفكرتين ؛ فكرة القومية وفكرة الحرية الديمقراطية ؛ علاقة وآصرة . ولكن تدلنا حوادث التاريخ على أن أقرب ما يستعان به على حماية القوميات حكومات تستمد من الشعوب التي مثل تلك القوميات . وما أشك مطلقاً في أن الفكرة الدستورية التي قامت في رأس عرابي كانت مستمدة مباشرة من الفكرات الفرنسية

جاء في مذكرات عرابي ص ١٥ بعد أن ذكر عطف المغفور له سعيد باشا عليه ما يأتي :

«ولشدة إعجابه بي أهداني تاريخ نابليون بونابرت باللغة العربية طبع ببيروت وهو بادي الغيظ على أن تمكن الفرنسيون من التغلب على البلاد المصرية والتعريض على وجوب حفظ الوطن من طمع الأجانب. ولما طالعت ذلك الكتاب شعرت بحاجة بلادنا الى حكومة شورية دستورية فكان ذلك سبباً في مطالعتي كثيراً من التواريخ العربية »

على أن عرابي إن استطاع أن يضم نيران الثورة في قلوب ما كانت تعرف للثورة طريقاً ولا فهمت للقومية معنى عملياً ، فانه ولا شك أحقق كل الاخفاق في طبع الشعب على الحياة الديمقراطية الدستورية . ولا ريبه في أنه أحقق فيما كان يخطط فيه غيره مهما أوتي من قوة القاب والعقل . لأن تغيير أفكار الشعوب واستعداداتها دفعة واحدة كجرعة الدواء تعطى مرة في حين أنها من الواجب أن تعطى أقساطاً . أما الاقساط الدستورية فقد أخذها الشعب المصري من يد ممرضيه العاملين على حفظ نسبة خاصة من الصحة والمرض بقدر حاجتهم فاشية في جثمانه أخذاً في مدى خمسين سنة من الزمان . أما اذا كان الشعب المصري قد بلغ من النقاهاة من أمراضه القديمة المرمنة مبالغه الآن ، فمن المرجح تقليباً أن الثورة العرابية ما كانت لتسير في ذلك الطريق الذي أسلم بها الى الفشل وبرزعائها الى منفي سر نديب شقة وأقصى مزاراً . ولكن مزاج الشعب قد تغير وقوته المعنوية قد تطورت وبدا فيها من بحالى النشاط والقررة ما حمل المستبددين على الرضوخ لرأيه في رعمائه . والأمة ان نسيت زعماءها سنة ١٨٨١ سراعاً وظلت تنسأهم ثلاثة عقود ونيف من الزمان وهم في آلام النفي وشقاء الغربة ، فانها لم تنس رعماءها في أصيل الربع الاول من القرن العشرين لحظه واحدة ، ولا قاتها أن تمضي في توضحياتها الكبيرة دفاعاً عن حقها المهضوم وحماها المستباح .

«*»

على أن الرعماء والابطال ليسوا الا بترأ مخلوقين على مافي الطبيعة الاساية

من نقائص وكالات . فهل كان السبب في فشل عرابي أن نفسه لم تتسع بدرجة كافية لتلك الصفات المدنية التي تمد التورات عادة بكل ما يهيء لها أسباب النجاح؟ الحقيقة أن المذكرات التي فرغت من قراءتها أمس لا يمكن أن تظهرنا على تىء من نفسية ذلك البطل المسكود الحظ السيء الطالع . على أن ظروف العالم الذى أحاط به ومشكلات السياسة العامة، ما كانت تفسح لنقائص عرابي خيال الابعات في سبيل شهواتها الدنيا . ذلك احتمال قد يكون صحيحاً وقد يكون غير صحيح . غير أن الذى نستطيع أن نقضى فيه بحكم ثابت هو أن نفسية عرابي لا تظهر في ذلك الجزء من مذكراته الا غامضة مبهمة . لهذا نترك الحكم فيها الى المستقبل الذى نرجو أن يزودنا ببقية تلك المذكرات عما قريب

أما طبيعة السورة ذاتها فاما لا تخرج عن طبيعة كل ثورة عسكرية أخرى تتحكم فيها القوة بما نشاء أن تتحكم . والخطأ الوحيد الذى وقع فيه عرابي أنه لم يترك للقوة المدنية أية فرصة من الانتفاع بنتائج ثورته العسكرية وهذا الخطأ بعينه هو الذى وقع فيه كرومويل وهو بعينه الذى اجتاح رعماء الثورة في فرنسا والاتحاديين في تركيا وغيرهم في ممالك أخرى . فلو أن تدخل عرابي في سلطة الحكومة قد وقف عند مظاهرة عابدين وعند انتزاع الدستور وتقرير حق الأمة ثم ترك السلطة السياسية والسلطة الادارية كلاهما تسير بالبلاد في جو بعيد عن عواصف الثورة العسكرية لما وجدت في تاريخه كله من خطأ يأخذه عليه التاريخ . والغالب أن هذه الطريقة التي أتبعها في تدخل القوة العسكرية في الادارة والسياسة المدنية كانت قائمة لسلسلة أغلاط حوطته بظروف لم يستطع الافلات في نتائجها ومن ضغطها .

خذ لذلك مثلاً تلك المشادة التي وقعت بينه وبين شريف باشا بعد مظاهرة عابدين مباشرة وبعد اعلان الدستور على تعيين وزير الحرية . فقد جاء في مذكراته ص ٢٣٨ مايلي :

« وفي يوم ١٠ سبتمبر سنة ١٨٨١ توجهت الى سراى شريف باشا وهما به برياسة الوزارة الجديدة وطلبت منه أن يعنى بانتخاب من يؤازرونه في سرعة تشكيل مجلس النواب ونشر الحرية في البلاد . ورغبت اليه في تعيين محمود سامي باشا

ناظرًا للجهادية ، ومصطفى فهمى باشا ناظرًا للخارجية لما أعده من ميلهما مع العدل والحرية . فأبى وقال أنى لا أقبل أن يكون في وزارتي محمود سامى ولا مصطفى فهمى لأتبعهما لم يوفيا بالعهد الذى تعاهدنا عليه من قبل . فقد اتفقنا على أنه إذا رفض الخديو الموافقة على تشكيل مجلس النواب استقالت وزارتنا ولا يشترك أحد منا بعد ذلك في الوزارة الجديدة ولكنهما نكثا بالعهد وقبلوا الدخول في وزارة رياض باشا التى قامت بعد وزارتنا والتى سقطت بالألمس . لذلك لا أستطيع أن أتدخل معهما . قلت له - إن لكل وقت حكما وأنى واثق بحبهما للحرية والعدل والمساواة (لاحظ أن هذه نعمة فرنسوية) فضلا عن ذلك فإن العسكرية لا نطمئن لغير محمود سامى »

« فقال أفلا ترضون أن أكون ناظرًا للجهادية فأنى قد تريت معكم في العسكرية . فقلت لقد اخترناك رئيسًا للوزارة ولا بد من مراعاة ميول رجال العسكرية . فلما أصر على عدم قبولها في وزارته تركه ورجعت الى أشغالى من غير أن يتم شيء فى أمر الوزارة . وفي يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٨٨١ قابلته مرة أخرى وقلت إننا لا يمكن ترك البلاد بلا وزارة فأصر على الرفض . فقلت له ان لم تؤلف الوزارة اليوم فسنطلب غيرك ولا تظن انه ليس بالبلاد سواك . ففيها بحمد الله العلماء والحكماء ولم يكن اختياره لعدم وجود غيرك لهذا المركز الخطير . وأثروا وقت عيادته بالاموع ولم يخرج جواباً . ثم خرج من بيته بعد قليل جاءنا التبريدى دواوى عاشور (وكيل زراعته الذى نال رتبة باشا في زمن الاحتلال حين كان شريف باشا رئيساً للوزارة أيضاً) وقال ان الباشا قبل ما عرضته عليه وانه يريد مقابلتي فذهبت اليه مع محمود سامى باشا حيث أعلن تشكيل الوزارة »

هذه الروح الدكتاتورية هي التى أنبتت فى الثورة ما أبدت من مساوىء الوراثة العسكرية . وهي روح عاصية حتى على الزعماء قائما محتاجهم ونسبهم اليه حيث ينتظروهم الفشل المحتوم ، فإن أخطرتهم على ثورة عسكرية ردهم بحكمة تذهب بها في جوف التنارع وانحلاف بين زعمائها وبين زعماء السياسة والادارة تذهب الى حيث تخضعهم ولا تبقى الا نيرانها العسكرية المتسعة تأكل بعضها حتى .

ثم بعد حيث هي فلا تبقى من نتائجها المنتظرة على عين ولا أثر
بعد تعيين شريف باشا واكرامه على تأليف وزارة يرضى عنها الحزب
العسكري تقع في ص ٢٧١ من مذكرات عرابي على هذه الخطرة الغربية
« وفي أوائل شهر يناير سنة ١٨٨٢ خلوت بالمغفور له محمد سامي باشا باظر الجهادية
فأطلب في الثناء على لقيامي بنشر راية الحرية في مصر وملحقاتها من بعد مضي
خمس آلاف سنة على المصريين وهم يرسفون في قيود الاستبداد والاستعباد وأقسم
أني مستعد لأن يضحي بحياته ويجود بآخر قطعة من دمه في تنفيذ رغبتى ويجرد
حسامه وينادى باسمي خديوياً لمصر اذا رغبت ذلك . فقلت له مه يا محمود باشا فاني
لا أريد الاتحريز بلادى ولا أرى سبيلاً لدوالها ذلك الا بالمحافظة على الخديو كما
صرحت بذلك مرارا وتكراراً ، وايسر طمع أصلا في الاستئثار بالمنافع الشخصية .
ولا أريد انتقال الأريكة الخديوية الى عائلة أخرى لما في ذلك من الضرر مع
على بابك تناسب الى الملك الاشرف (سبرباى) فقال أنا لا أقول لك الا حقا
وأنت أحق بهذا الحديث منى ومن غيرى . فشكرته على ثقته بى وتم الحديث .
وما من شك في ان هذه خطرة غريبة يقف أمامها المؤرخ حائراً . فان عرابي
يقول بان محمود سامى قد دكر أنه على استعداد فى أن « ينفذ رغبتى » وأنه رفض
أن يكون « خديو » بمسمى سامى نفسه . وأريد على هذا أن هذه العبارة لم تكتب
الا بعد موت محمود سامى بدليل أنه يقول المغفور له محمود سامى باشا . وفصلا عن
هذا فان محمود سامى لم يطلع على هذا الحديث ليرى فيه رأيه : فهل كان ذلك الحديث
حقيقة على ما روى عرابي باشا ؟ أم أن له حقيقة أخرى طواها عنا الزمان ؟ أم كان
الزعمان يخذعان بعضهما البعض فيعرض كل منهما أريكه الملك على صاحبه ليفوز
بنقته وتعظيمه ؟ على أن فى أسلوب هذه القطعة ضعفاً يدل دلالة تكاد تكون
واضحة على أن ناحية الترحيح فى قيامها تغلب على ناحية الشك .
على أنه مهما يكن من أمر فان عرابي باشا لم ينزل عن نزعات أمثاله من زعماء
الثورات العسكرية فى أنحاء الدنيا برمنها ، فهو من طبيعتهم ومعتد بهم . على انه بالرغم
من هذا بطل ، ولكنه سىء الحظ . كود الطالع برقين - ١٩٢٦

خداع الطبيعة

الجمال وكيف يستحدث في صور الاحياء - الظواهر النفسية
في الحياة العامة - المحاكاة

...

للطبيعة سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل : وكل ما في الطبيعة من جماد ونبات وحيوان ، مندمج فيها ، لا يخرج عن قطرها ، ولا ينفلت عن سلطانها .
وهم الذين يقولون بأن الانسان سيد الطبيعة ، وأنها مسخرة له ، وأن السماء والكواكب والسيارات لم تخلق الا للانسان ، كأن الانسان ، ذلك الدابة المفكرة ، محور الكون وأساس النظام العالى . ذلك مبلغ ما وصل اليه تبحر الانسان وعنته والحقيقة الواقعة أن الانسان لم يخرج عن كونه نتاج تفاعل الظواهر الطبيعية الخاضعة لحكم السنن العامة ، فهو ابن رأى للطبيعة فيه لا يتبدل ولا يتغير . وكل ما في الانسان من ظاهرة راجع الى فعل الوراثة الخاضعة لحكم النواميس الطبيعية الثابتة . غير أن الانسان مهما كان خضوعه لحكم الوراثة الطبيعية ثابتا ، فانه - كما يقول السير « راي لنكستر » - « ابن الطبيعة الثائر » . ولكن ثورته سلبية ، لان خضوعه لاحكام الطبيعة ، عام شامل .

نورد لذلك مثلا من عالم النبات نطبقه على الظواهر النفسية التي تقع تحت حسنا كل يوم .

قسم العلماء مملكة النبات الى قسمين عظيمين : الاول البساتات اللازهرية « الكر بتوجامية » - والثاني البساتات الزهرية « الفنيروجامية » وميزة القسم الثاني أزهار بهية الالوان أخاذة بالانظار والالباب ، تجذب نحوها العضويات

الحية من الحشرات بنضرتها وجهالها وبهي ألواتها .
 أما النباتات للزهريّة فلا زهر لها . وجماعها على وجه التقريب من
 الحشائش ، ذوات الفلقة الواحدة . وأما النباتات الزهرية فجماعها من الأشجار
 والأعشاب ذوات الفلقتين ، وينطوي تحتها معظم أنواع مملكة النبات وأجناسها .
 وترى أن النباتات الزهرية ، كما انحطت مرتبتها كان الأمر على عكس ذلك .
 والشواذ في هذه القاعدة نادرة . فما هو السبب الذي جعل ذوات الأزهار العليا
 تمتاز على ذوات الأزهار الدنيا بهاء اللون والتناسق والجمال
 ثم تجد من جهة أخرى أن الأشجار ، على الضد من الأعشاب ، كلما كانت
 أسحق في الارتفاع قل جمال أزهارها . وكلما كانت أقل ارتفاعاً زاد جمال أزهارها
 فما السبب في ذلك ؟

السبب في ذلك يعرفه مذهب النشوء والارتقاء ، ولا تعليل لهذه الظواهر بغيره
 . * .

كل ذوات الأزهار تخرج زهراً فيه عضوان : عضو تذكير ، وعضو تأنيث .
 فيخرج من عضو التذكير غبار أَسْبَهَ بالهباء ، ويدعى علمياً باللقح النسائي . وفي
 عضو التأنيث ، بروز يقال له « الاستحانة » . فإذا نقل اللقاح من عضو التذكير
 إلى الاستحانة في عضو التأنيث ، تم اللقاح وأخرجت الشجرة بزرّاً يحفظ نوعها
 ويكثر نسلها . أما إذا تعذر ذلك ، فإن النوع لا محالة ينقرض ويفنى . وقد تحمل
 الزهرة الواحدة عضوين ، أحدهما للتذكير والآخر للتأنيث معاً ، بحيث يقارب
 أحدهما الآخر في الوضع . وقد تختص أزهار في بعض الأنواع بإنتاج أعضاء
 تذكير صرفة ، وأزهار بإنتاج أعضاء تأنيث لا غير . وقد تختص أنواع بأشجار
 تنتج أزهاراً فيها أعضاء تذكير ، وأشجار غيرها تنتج أزهاراً فيها أعضاء
 تأنيث فقط . وفي كل هذه الحالات تحتاج الأزهار إلى فعل مؤثر ذي قوة وبأس ،
 يحمل اللقاح من زهرة إلى أخرى ، أو من عضو إلى آخر ، أولقح أزهار شجرة
 إلى أزهار أخرى ، ليتم اللقاح ويحفظ النوع من الانقراض والفناء .
 ومن أغرب ما في الطبيعة من حكمة تعلل لنا السبب في أن الأشجار الباسقة

لا يكون في أزهارها جمال بقدر ما في أزهار الاشجار القصيرة السوق ، أن الاولى في غير حاجة لتلقيح الحشرات اياها . فتكون أزهارها صغيرة الحجم وألوانها مقاربة الى درجة ما للون أوراقها . بل انها لا تكاد تتميز عن الاوراق الا باعتناء تام ، كشجر البلوط والكافور . ولذا كان هبوب الريح طريق تلقيحها الطبيعي . ناهيك بأن الرياح عامل طبيعي لا ارادة له ولا حس فيه بالجمال . ولا دافع له على الحصول على حاجيات للحياة يسوقه الى ارتياد الازهار مجذوباً اليها بحسن رونقها . وزاهي ألوانها أو شهى عصارتها النباتية . ذلك على العكس من الانواع القصيرة السوق فان حاجتها الى الحشرات كبيرة . لذلك تكون أزهارها عظيمة الحجم ذوات ألوان مختلفة متناسقة .

أما الازهار التي تلقحها الحشرات ففضلا عن احتياجها الى بهاء اللون وكبر الحجم ، لتظهر على أغصانها جليلة لأعين الحشرات ، فانها تفرز عصارة شبيهة تقدم الحشرات على اجتئانها برغبة كبيرة . وهذه العصارة الرحيقية تفرزها غدد خاصة ، فتجري من ثم في قنوات خصيصة ، بذلك أو تظهر مترشحة على ظاهر أعضاء الزهرة داخل التويج غالباً . ولهذا العصارة فائدتان : الاولى انها تجذب الحشرات الى الزهرة لسجنى رحيقها الشهى . والثانية أن هذه العصارة لزجة كالغراء . فاذا لامست جسم الحشرات أو خراطيمها أو ملامسها أو أرجلها ، ثم لامست الحشرات سداة عضو الذكر الذي يفتح اللقاح ، عانى اللقاح بسهولة بأعضاء الحشرات ، فلا يذهب كله سدى ، بل يكون نقله الى الاستجمانه في عضو التأنيث محققاً .

هنالك يقع التنافر على البقاء . وهنالك يفتح للطبيعة مجال الانتحاب الطبيعي . فان الانواع التي تكون أزهارها أبهى لوناً أو أكبر حجماً أو أكثر إنتاجاً لتلك العصارة ، تكون بحكم الضرورة أجذب للحشرات وأكثر لقحاً وأكثر إنتاجاً للبذر وأقل اسرافاً من اللقاح ، فيكثر عدد أفرادها النامية ، وبذلك تتغلب على غيرها من الانواع التي تكون أزهارها أقل بهاء في اللون أو أصغر حجماً أو أنضب في انتاج العصارة الساتية معيناً . هذا سر الساحر على البقاء ، وهذا

ما يؤدي الى الانتخاب الطبيعي . ومن هنا يستحدث الجمال في طبائع العضويات بحكم الحاجة والضرورة والفائدة لتغاير الانواع ونشوتها .

إرجع بعد ذلك الى العالم الانساني ، وطبق هذه الظاهرة على الحياة اليومية، وتأمل قليلا في تلك الحالة النفسية التي تجتذب أنظار كثير من الرجال والسيدات إلى واجهات المخازن العمومية الكبرى، تجد أن الحالة في الطبيعة المطلقة هي بعينها الحالة في الطبيعة الاجتماعية . فالناس أمام الحوانيت الكبرى متهافتين على باهي ألوان الاقمشة وتناسق الصناعة ، كالحشرات في تهافتها على الازهار ذوات الالوان الجميلة التامة التناسق . وكما أن في الطبيعة تناحراً على الحياة بين الانواع، فان في الاجتماع تناحراً على الحياة بين المنتجين . فالمصنوعات كلما كانت أتم نسقاً وأبهى لوناً وأكبر تألفاً في أجزائها وأجذب لانظار الناس امتازت على غيرها بمميزات البقاء .

لما بعد ذلك أن نقول ان في الطبيعة قوة للخداع والمخادعة ، تنصرف الى جانب الخير لا الى جانب الشر ، اذ تعود بالنفع على الخادع والمخدوع !!! ألا يحق لنا أن نقول بأن في الطبيعة حكمة ترجع الى ارادة عاقلة تصدر عنها ، مهيمنة الى الخير المحض ، لا الى النفع الخاص، وألا يصح أن نقول بأن الانسان لا يستطيع أن يخادع الطبيعة إلا ويكون مخدوعاً من جانبها ؟ ألا يخلق بنا ان نقضى بأن نسبة الفرق بين جمال الصناعة الانسانية الخارجة من يد المدينه الحديثة ، وبين جمال الزهرة الطبيعية الوادعة ، كنسبة الفرق بين بدائع القوة الخالقة العظيمة وبين الصناعات البسرية ؟

غير أننا نتساءل ماهو السبب في وجود تلك القوة الخفية التي تصرفها الطبيعة الى مخادعة الأحياء ؟ سببها أن الطبيعة موكلة بحفظ الحياة فوق هذا الديار ، حتى من طريق الموت والفناء . فهي تقضي صور الحياة وتذهب بأنواعها إلى الاراض ، وتثر لقح السات سدى ، لا لشيء سوى، أن تحفظ حياة الانواع

متمشية بها في طريق الارتقاء منتحية كل سبيل متذرعة بكل وسيلة تسلم بها الى تلك الغاية . فهي كما يقول « جوته » كبير مفكرى القرن التاسع عشر ، « إن الطبيعة إذ تفرط في الاسراف من جهة ، تسرف في الاقصاد من جهة أخرى » . لذلك نقول بأن قوة المحادة التى تقع عليها في الطبيعة لاسبب لها إلا حاجات الاحياء و منافعها .

خذللك مثلاً مبدأ المحاكاة في الطبيعة - Mimicry - فانه مبدأ ينطبق على كثير من الصور الدنيا كما ينطبق على جزء قليل من الصور العليا في عالم الحيوان ، كما أن له أثر في عالم النبات . فمحاكاة الحشرات للبيئة المحيطة بها من أكبر الوسائط التى تتذرع بها الطبيعة لوقاية أنواعها . ولا تقتصر هذه الوقاية على رد غائلة أعدائها عنها ، بل تتعدى الى حفظ حياة بعض الانواع اذ تهيئها بفرصة تجعل حصولها على غذائها أ كثر سهولة . فان الحشرات العصوية مثلاً ، وهى التى تشابه العصا ، لا يمكن أن نفرق بينها وبين أى غصن من الاغصان التى اعادت ارتيادها ، وبذلك تنهيا بفرصتين : الاولى خديعة أعدائها : والثانية مخادعة فرائسها ، إذ تنبوع عن أنظارهم ، فيفوت الاولون افتراسها ، ولا يفوتها افتراس الآخرين .

عبرت ذات يوم على حرباء في شمالى مصر . وكانت على غصن شجرة بجوارى ، ولم ينبهنى اليها الا طفل صغير أمسك بها فازعجته حركتها البطيئة ، اذ كان يتصور أنها جزء من الشجرة لحيوان محرك . فنقلتها الى غصن شجرة أخرى أقل اخضراراً ، فامتقع لونها أولاً ثم لم تلبث أن أصبحت بلون ورق الشجرة تماماً . ولما لفتتها بقطعة قماش سوداء اسود لونها بسرعة ، ثم نقلتها فجأة الى صندوق لفته بقطعة قماش حمراء فاحمر لونها الى درجة ما . وهكذا دواليك لا يحيط بها وسط الا واندمجت فيه بسرعة حتى ضرب بها المتل فى القلب وعدم التبات على سىء واحد . والظن الغالب أن الطبيعة لم تحب الحرباء بهذه الصفة الا لتعوض عليها ما خصتها به من ثقل الحركة وبطء الانتقال . فانها اذ تقف على الحشرات دون غيرها ، لا تستطيع أن تقضى عليها الا اذا خدعتها بالبيئة عن الحرباء بخداع

المحاكاة في اللون ، والحرباء لا تهاجم فرائسها ، بل تظل اذا ما أخذت لون الوسط المحيط بها واقفة بضع ساعات تنتظر أن تقترب منها حشرة قتلها . فلو أنها خصت بصفة الثبات على حالة واحدة لاستطاعت الحشرات أن تميزها بسهولة . وكان من الواجب في تلك الحال أن تخصصها الطبيعة بسرعة الحركة والا انقرض نوعها .

ولا تدل المحاكاة في مباحث التاريخ الطبيعي على مشابهة آتية من طريق الإرادة والادراك . فأنها صفة لإرادية تتصف بها الحيوانات وتوجه بكايتهما الى نفع الأحياء . وكل ما يعنى بالمحاكاة إنما ينحصر في مماثلة ذات فائدة تعطى الحيوانات المحاكية فرصة للاختفاء عن أعين مفترسيها . أو تزودها بصفة تجعل حصولها على غذائها أكثر سهولة وأسرع متناولاً .

ولست المحاكاة صفة شائعة بين الحيوانات العليا . فهي نادرة بين الحيوانات القارية . وهي أشد ندرة بين الثدييات . فان علماء التاريخ الطبيعي لا يرون من حالات المحاكاة بين الثدييات سوى حالة اختص بها جنس يقطن بعض جزر الملايو ويدعى اصطلاحاً في اللسان الحيوانى « الكلا دوبيت » - Cladobates - وهو من الحيوانات الحشرية - آكلة الحشرات - Insectivora - فان كثير من أنواعه تحاكي السنجاب العادى في الحجم واللون وفي كثافة شعر الذيل وكثافته . ولقد قال فيه العلامة « وولاس » زميل « داروين » إن هذه الصفة قد تساعد تلك الأنواع على أن تفترس الحشرات والطيور التى تقتذى بها بسهولة ، واذ تخدع عنها تلك الحيوانات بالسنجاب الذى لا يأكل الا الثمار . وفي هذه الحال وغيرها من الحالات الشبيهة بها لا تعد المحاكاة صفة واقية أى صفة سلبية ، بل صفة هجومية إيجابية ، ينتفع بها الحيوان فى الحصول على غذائه .

اما فى الطيور فقد ذكر مستر « وولاس » أن مشابهة « الكاكو » - Cuckoo - وهو طير ضعيف الجسم فاقد القوة لا يحسن عن نفسه دفاعاً ، لجنس البازى ولطيور النصفيلة الدجاجية Gallinaceous Tirbe قد تعد حالة من حالات المحاكاة الحقيقية . غير أن لدينا مثلاً آخر من أمثلة المحاكاة بين الطيور . ففى أستراليا وما يجاورها من البقاع يقطن نوع من الطير يقال له فى اللسان الحيوانى

« تروبيدورنكس » - *Tropidorhynchus* - تكونه أفراد من الطير قوية العضلات كثيرة النشاط ، مجهزة بمخالب قوية ، ومناسر حادة مرهقة . ومن عاداته أن تجتمع أفرادها في جلبة وصياح عال ، فتستظهر على أنواع الغربان والبراثة على قوتها في القتال وصبرها عليه . لان ذلك النوع فيه قدرة على النزال ، فضلا عن حبه للمغالبة وخوض المعارك الحامية الوطيس . وفي نفس تلك المنطقة تعيش أنواع أخرى من الطيور المفردة تكون جنسا يسمى « ميميتا » *Mimeta* وهي لا تشابه بقية أجناس فصيلتها ، فانها ضعيفة البنية قائمة اللون . فهي اما سمراء واما زيتونية الى خضرة داكنة . وتجد أن أنواع هذا الجنس تشابه في كثير من الحالات أفراد « التروبيدورنكس » التي تقطن وياها في بقعة ما . ففي جزيرة « بورينو » مثلا تتشابه أنواع الجنسين مشابهة كبيرة أتى على ذكرها العلامة « وولاس » وأفاض في وصفها ببلاغته المعروفة .

وذكر مستر « وولاس » عند المحاكاة بين الزواحف أمثالا فيها غرابة . فان في أمريكا نوعا من الافاعي الاسوائية السامة يدعى في اللسان الحيواني « إيليس » مطوق الجسم بدوائر ذات لون بهي لامع ، تحاكيه عدة أنواع من الافاعي غير السامة ، ولا تمت اليه بشيء من الخصائص والعادات الحيوية . ولكنها تقطن معه في بقاع ما . فالافعى السامة التي تقطن مقاطعة « غواتيمالا » وتسمى اصطلاحا « ايلابس فلفوس » *Elaps Fawus* لها دوائر سوداء على جسم كهرماني الى حمرة أما غير السامة وتدعى اصطلاحا « بليوسيرس إكوالس » *Pliocerus acuilis* ، فتشابه الاولى في اللون تماما . وهذه الصفة تهىء الافعى غير السامة المعدومة السلاح بمهيات الوقاية ، لانه كثيرا ما تنفر منها الحيوانات ، وعلى الاخص الطيور التي تغتذى بها ، إذ غالب ما تخدع عنها بالافعى السامة ، وبذلك تنهيها لها فرص البقاء .

على أن المحاكاة لا تقتصر على أنواع الحيدان واجزائه وفصائله ، بل تعدى الى السبات . غير أن أغرب ما وقعت عليه من حالات الماكاة بين النباتات . نوع من أهليات أمريكا الاستوائية يشابه كثيرا من أنواع الموسج والقاد التي تسو

في أدغال متقاربة . ومن صفات هذا النوع أنه مهيأ بمعدات للقبض تنكس اذا ما لامستها أنواع خاصة من الطير كصغار المصافير وغيرها . وهناك أفعى كمها لا تعيش الا بالقرب من تلك الاشجار ، فاذا وقع طير في تراك الشجرة امتدت اليه الافعى والتهمته غنيمة باردة . فاذا انقرض هذا النوع من الشجر ، أو اذا انقرضت الانواع التي تحاكيه ، أو انقرضت أنواع الطير التي يقبض عليها ويفترسها اذا ما لامسته ، انقرضت أنواع من الافاعي الكمها التي تعيش في تلك البقاع .

وهكذا تجد في الطبيعة من أمثال هذه العظاات الدالفة ما يقف أمامه العقل مبهوراً . ويكفي للباحث الخبير أن يقف على سر من تلك الاسرار التي تقوم عليها الحياة العضوية فوق هذه الارض ، ليعلم أن جهل الانسان بحقائق الكون يزيد بنسبة علمه . فالانسان في دائرة البحث مثله كمثل من يصعد في سلم حلزوني يزداد اتساعاً كلما ازداد ارتفاعاً . وهو كلما صعد فيه يمتد نظره الى علم مجهول لا نهاية له .

النهضة الشرقية الحديثة

أظهر مظاهرها وأبقى آثارها

تكاد تكون « النهضة الشرقية » لكثرة ما تلوكها اللسان اصطلاحاً يدل على منحى برأسه فى مناحى التاريخ الحديث . فلا تكاد تفتح صحيفة أو تتصفح مجلة حتى تجد « النهضة والشرق » متضايفين متلازمين تلازم أسماء الاعلام المكونة من مضاف ومضاف اليه . ولقد ثبت بجانب هذا الاصطلاح اصطلاح آخر هو اصطلاح « الأدب الجديد » وكلاهما اصطلاح من أوضاع السنوات العشر الاخيرة لم يخرجوا بعد عن طبيعة المصطلحات اذ تحمل أكثر من معنى ، وتدل على أكثر من فكرة واحدة .

يقول لك قائل إن الشرق فى نهضة وأن الادب فى تجديد ، فاذا سألت ماهى أظهر مظاهر النهضة الشرقية ، أو ماهى أظهر مظاهر التجديد فى الآداب ؟ خرج بك فى نظرية الى أخرى وولج بك من باب الى باب ، من غير أن ينتهى الى نتيجة محدودة أو غاية معروفة . والحق ان ذلك راجع الى طبيعة المصطلحات ، وهى من طبيعتها فريية حرد القرب من طبيعة التعاريف والحدود ، اذ تتحيز فى ذهن كل باحث على مقتضى الآراء التى هى أكثر من غيرها فى ذهنه ثباتاً وأسد استقراراً .

وفد تدل هذه الفوضى الفكرية على اشياء عديدة . فهى إما أن تدل على اضطراب فى الافكار يحيل الينا انه نهضة صحيحة . وإما أن تدل على عجز فى أساليبنا الفكرية التى انتحياسها فى العهد الحديث يحول بين قواها المعركة والكشف عن حقيقة سىء يحيط بها أسانه ولا يستطيع تحديده . وإما أن تدل على نزعة الى نهضة لم نلح بعد أسبابها ، وإما أن تدل على أنها أحداً بأسباب نهضة صحيحة غيرت من أساليبنا العميقة التى ورثناها عن القرون الوسطى .

لهذا رَأَيْتُ من الأسباب أتعربُ المسئولية اذ أحاول أن أكتب

في أظهر مظاهر النهضة الشرقية خلال الخمسين الفارطة من السنين . وما يرجع شعوري بهذه المسؤولية الى شيء مثل رجوعه الى الاعتقاد بأننا محتاجون الى تحديد معنى النهضة تحديداً دقيقاً قبل أن نحاول الكتابة في أظهر مظاهرها . على أنه من الجائز أن أحدد النهضة تحديداً يخالفني فيه كثير من الكتاب والباحثين . غير أنني على أية حال لا أستطيع أن أعدو القاعدة قبل أن أفكر في موضوع كثر فيه الجدل واختلفت فيه وجهات النظر اختلافاً كبيراً . فلست أجد في استطاعتي أن أحدد معنى النهضة تحديداً يبعد عن مقتضى ما توحى الى به أشد الآراء في ذهني استقراراً وأكثرها ثباتاً . وما أجد في ذهني اليوم من الآراء ما هو أشد ثباتاً من رأيين : الاول — أن النهضة لن تحدد بأكثر من أنها تغير من الاساليب على مقتضى الحاجات العامة التي تحيط بالجماعات : والثاني — أن تغير الاساليب من مجموعها وجزئياتها يجب أن يسير سنن النشوء والارتقاء حتى يصبح أساس النهضة ثابتاً بعيداً عن السطوة القائمة على غير أساس طبيعي .

أما اذا حددنا النهضة على مقتضى هذا الرأي وتساءلنا أمن نهضة في الشرق؟ لم يسعنا إلا أن نسلم بأن الشرق الادنى قد أخذ بأسباب نهضة كبيرة تناولت كثيراً من الاساليب العتيقة التي ورثناها عن القرون الاولى . غير أننا بجانب هذا لانسى أن نذكر أن تغير أساليب الفكر العلمي والادبي في الشرق بأجمعه لا تزال في درجة فاتها فيها كثير من الاساليب الاخرى التي تكون مهيئات النهضة العامة . أما اذا تساءلنا : هل ماست أساليب النهضة على مقتضيات النشوء والارتقاء؟ فاننا لانستطيع أن نجيب جواباً يرضى نزعة المتفائلين . فان الفوضى التي نرى بواعثها محيطة بنا ليس لها من سبب إلا أننا لم نماش روح النشوء والارتقاء في تهذيب الاساليب القديمة وبناء الاساليب الجديدة . لهذا نقول بأننا في عصر انتقال . وما عصر الانتقال لدى الواقع الا عصر تهدم فيه أساليب عتيقة لتحل محلها أساليب مستحدثة ، من غير أن يكون لقواعد النشوء والارتقاء نصيب في الهدم والبناء .

يخلص من هذا بنايجة مصلها اننا بدأنا بنهضة ، أو بالآخرى أننا في عمارات

نهضة ، أثر النشوء والارتقاء في بناء أساليبها الجديدة وتهديم القديمة ضئيل ، وأن ذلك هو السبب الاوحد فيما يغشى نهضة الشرق من الفوضى الاجتماعية ، بل اننا لا نكون مبالغين اذا قلنا ان هذا السبب هو الذي يجعل يقيننا بمستقبل النهضة مترواحاً بين التشاؤم والتفاؤل والشك واليقين .

الاساليب مثل تقبض على زمام الشعوب بخناق وتأخذ الجماعات وعلى قدر ما يكون في تلك المثل من الرقي أو الفساد تكون منزلة النهضة التي تقوم على تلك الاساليب بمقتضي الضرورة . فأى الاساليب انتحت أم الشرق الأدنى فيما نسميه بنهضتها الحديثة ؟ وأى أسلوب من تلك الاساليب العديدة كان أبعد خوراً في تصوراتها ومشاعرها فكان بالاستتباع أبلغ أثراً في تكوين نهضتها ؟ ولا خفاء أن الجواب على هذا السؤال يسلم بنا الى الحكم في مظاهر النهضة الشرقية أيها كان امعن في التصور العام تغلغلا ، وأثبت في هز النفوس نحو النهوض يداً .

وأما إذا تساءلنا هل تورث أساليب الفكر والحضارة كما تورث الصفات العضوية من السلالات القريبة الانساب ، لما وسعنا الا أن نقول بأن أساليب الفكر لا تورث . وما يدلك على شيء من حقيقة هذا الرأي مثل نظرك في وراثة العرب عن العالم القديم . فالعرب ورثة الرومان . والرومان ورثة اليونان . غير أنك تجد أنه بقدر ما كان في الاساليب السياسية والاجتماعية الرومانية من أثر الحضارة اليونانية ، تجد أن حضارة العرب كانت أقل الحضارات تأثراً بالاساليب الرومانية واليونانية . ولعل السبب في هذا ان مدنية العرب قد تأثرت بدعوة جديدة قامت على أساليب ماهرة تمام المغامرة لما سبقها من الاساليب . وليس لنا أن نبحث الآن فيما كان من أثر هذه الدعوة في الحضارة العربية ، وان كان اجمال القول فيها ينزع بنا الى الاعتقاد بأنها كانت ضرراً ، وأن ضررها قد ظهرت صورته باردة في كل صفحة من صفحات التاريخ العربي .

ويكفي عندك أن تسطر في الفرق بين أساليب الحكم والقانون في مختلف هذه المدينيات ، تجد أن الرومان قد تأثرت أساليبهم بأساليب اليونان السياسية

أكثر مما تأثرت قوانينهم . وأن الغرب كانوا أبعد كل الامم الحديثة عن التأثر بشيء من روح تلك الاساليب .

وليس لى أن أستطرد فى الشرح والبيان ، وان كنت كثير الشوق الى الافاضة فى هذه المقارنات التاريخية التى تظهرنا على حقيقة السبب الذى قعد بأمم الشرق عن إمارة الامم الغربية فى انتجاع الاساليب التى اسلمت بها الى حضاراتها الحديثة . لهذا نمضى فى بحث موضوعنا قانعين بأن أبين مظاهر النهضة فى الشرق القريب هو تغفل روح القانون الرومانى وأنظمة الرومان السياسيه ، وذلك فى معتقدى أعظم ما ورث العالم الحديث عن اسلافه الاول ، وأهم ما أدمج فى بضاعيف الاساليب الحديثة المسيرة لمقتضى الحاجات الاجتماعية التى تحيط أسبابها بأمم الشرق فى هذا الزمان .

لقد تغيرت الفكرة فى القانون تغيراً كاملاً فى الحضارة الرومانية . فمن فكرة فيه هلى انه شيء يجب أن يطاع لانه مجرد ارادة شخص أو ذات سادت على الناس ولها من القوة ما تستطيع به أن تفرض عقاباً على كل من يحاول الاعتداء على قانونها الارادى ، الى فكرة سامية توحى الى الناس بأن القانون انما يمثل تلك الارادة العامة أو الادراك العام المستمد من روح الجمعية الانسانية ، وأن الخضوع للقانون انما هو خضوع للحاجات التى تتطلبها مصالح الافراد والجماعات ، أو هو عبارة عن اسلوب من المكافأة بين الحالات الاجتماعية ومقتضيات الواقع المحسوس .

وبعد أن تغير النظر فى القانون وأصبح لأول مرة فى تاريخ الدنيا قائماً على هذا الاساس الاشتراكى الثابت ، ظهرت نتائج عديدة ظلت مؤثرة أثرها المحتوم فى كل ما ظهر فى النظام الاجتماعى الحديث من الصور . ولقد مضت تلك النتائج ملابسة لمراقى الحضارات منذ بداعة العصر الرومانى ، وما كنت لترى لها من أثر فى كل المدنيات التى قامت وفنت فوق هذه الارض من قبل .

كانت أول تلك النتائج الاعتقاد بأن القانون شيء فيه مطاوعات لا تقاوم

والنشوء ؛ وأنه ليس بالشئ الجامد المستمد من مصادر ليس للعقل ولا للارادة الإنسانية ان تمتد الى آثارها بتبديل أو تغيير . فان الاعتقاد بأن القانون ليس سوى ذلك التصور الذى يقوم عليه ما نسميه العدل ، وأنه ليس بحق الاقوى فى فرض ارادته على غيره ؛ قد أدى بالناس الى معتقد آخر ؛ محصله أن القانون شئ ينمو وينشأ على مقتضى الحالات والبيئات ؛ وانه لا بد من أن يمضى متغيراً حتى تتم اللفة بينه وبين ما ينطاع اليه الناس من بلوغ الغاية المتلى فى الآداب العامة .

اما تصور القانون خلال المدينيات القديمة برمتها فكان على تقيض التصور الرومانى . فان القانون فى تلك العصور لم يخرج عن احد أمرين : فاما مجموعة من مختلف الارادات يفرضها تعصب الفاتحين والامراء المستبدين باصرهم ، واما مجموعة من الاوامر والنواهي تستخلص من عالم الغيب تصورا وتؤخذ على انها ارادة الآلهة الموكلين باصر هذا العلم . من هنا ذاع الرأى بان القانون شئ ثابت لا ينتابه تغير ولا يعتريه تبديل أبدا . وما ذاع هذا الرأى الا مطاوعة للاعتقاد بانه النتيجة المباشرة لما تفرضه القوة المتسلطة على رقاب الناس . اما مضى الجماعات قانعة بانها ملزمة بطاعة القانون ، فلم يكن راجعاً الى الاعتقاد بان ذلك مسير لمقتضى الحق والعدل ، بل لان القوة التى تفرضه عليهم لا يمكن مقاومتها . لهذا ظل القانون طول الاعصر التى سبقت العصر الرومانى تقليدا جامدا مواتاً ، لا تغير ينتابه ، ولا تبديل يغشاه .

على هذا مضى الانسان خاضعا لحكم الوراثة والتقليد الذى خرج به عن قانون الجمعيات الإنسانية فى عصور الهمجية الاولى ، وظلت الجماعات وقنة بان القانون تفرضه عليهم ارادة خارجة عن ارادتهم ، وأن الواجب عليهم اطاعته لا لأنه حق وعدل ، بل لانه تنفيذ لارادة الاقوى ، حتى ظلت العالم مدنية الرومان بظلالها الوارفة ، وحينذاك تغيرت الفكرة فى القانون ؛ وعلى أثر الرومان سارت الجمعيات البشرية الراقية فى كل عصور الحضارات الحديثة . على أن هذا لا ينافى القول بان اليونان أول من فرخت فى عقولهم جرثومة التشريع على قواعد مبتكرة . هنالك نتيجة أخرى اقتضاها تغير الفكرة فى القانون . فان الجماعات التى

تنظر في القانون نظر القانع بأنه ليس خاضعا لارادة الافراد ولا لسلطان الالة والقوة ، ولا لموحيات الغيب ، بل تنظر فيه على أنه اداة ينميها العقل وتقضى بها حاجات الاجتماع ، وبذلك يصبح خاضعا للنماء قابلا للنشوء ، لا بد من أن تشفع هذا الاعتقاد بآخر مكمّل له ، هو أن القانون إنما تلده الآداب العامة ، وأن الآداب ليست تتاجا للقانون . فإن القانون أينما نظر فيه نظرة اليقين بأنه تنىء قابل للنشوء خاضع للارتقاء ، فإن تحده الا سائرا في سبيل يكفىء من ناحية بين خصائصه الكامنة في تصاعيفه ، وبين ما تتطلب الآداب العامة من المبادئ خلال كل عصر من العصور . غير أن القانون لا يطفر مطلقا الى الغايات والمثل التى ينشدها الفلاسفة ، ويدعو اليها الحياتيون . بل يمضى فى هودة الحكمة ونودة النشوء ، مسائرا لمطالب الآداب العامة يمتلها السواد الاعظم فى جماعة ما ، تاركا تصورات الغايات والمثل العليا محصورة فى عقول الطبقات المنتقاة .

وبعد أن بلغت الفكرة فى القانون هذا المبلغ ، وأصبح القانون عبارة عن قوة معنوية تمثل تلك الصور التى تستحيل اليها الآداب العامة فى جماعة ما ، سارت الفكرة فى طاعة القانون مقتضى ذلك الحال ، فحملت على ناحية الاقتناع باحترامه لذاته ، لالشىء آخر ، واضحت القوات القائمة على صيانة القانون مسخرة لادى الواقع للمحافظة على مصالح الاغلبية الخاضعة له ، ضد الاقلية الخارجة عليه .

اما النتيجة الثالثة التى اقتضاها تغير المظر فى القانون ، فشعور الناس بان القانون ، وقد أصبح الحارس المسخر لصيانة مصالح الجماعة ، القائم حفيظا على كيانها وحقوقها ، تنىء مقدس يجب أن يندل كل فرد ما يستطيع فى سبيل حمايته ، حذر أن يجتاحه نزعات فاسدة ، تتحكم فيه ، بمثل ما تحمكت فى العصور الاولى . وعلى مقتضى ذلك لم يصح القانون قوة عمياء تتسلط فى رقاب الناس ومصالحهم تسلط الاستبداد والعسف ، بل أصبح مدفعة عامه من حق كل فرد أن يدافع عنها بالوسيلة التى يراها باجعة ، اذا ما مدت اليها يد طامعة تحاول الافتيات على حرمتها .

ولقد تقوم فى رءوس بعض الافراد تصورات توحى اليهم بان ما ينطلب

الخضوع للقانون من ضروب الالتزام ، قواسر تنافى ما تنزع به اليهم مشاعرهم . غير أنه كان لهذه الحالات السلبية نتائج عظمى . فإن الشجار الذى أحدثته ولا تزال تحدثه لم ينتج إلا ارتقاء في الفكرة القانونية ، وتطوراً في تصورات الناس من حيث النظر في مصالحهم العامة . غير أن هذه الحالات بادرة الحدوث . وهى لندرتها لا تؤثر في الفكرة الأصلية التى تقوم عليها الحضارات من ناحية القانون ، ففكرة أنه ليس من المستطاع أن تبلغ مبلغاً من الحصار ثابتاً ، من غير أن يعتق السواد الأعظم من أفرادها مذهب أن الالتزامات القانونية ليس معناها طاعة القانون مجرد الطاعة القاسرة ، بل معناها أن هذه الطاعة يجب أن تكون بمحض الاختيار الذاتى لا خوفاً من قوة زمانية ولا روحية ، وأن الدفاع عن القانون وحمايته واحد على كل فرد من أفراد الجماعة .

ولما بلغت الفكرة الرومانية في القانون هذا المبلغ تسعتها فكرة أخرى هى أن القانون مادام عبارة عن تلك القوة التى تقوم حفيظه على مصالح الكل الاجتماعى ، وأنه لا بد من أن يعضى متطوراً ليحتفظ في تصاعيفه بتلك الالفه التى تتطلبها حاجات المجتمع ، ترتب على ذلك أنه لا تمس القانون يد غير يد الامة أو بالاحرى يد الطبقة المنتقاة من أفرادها بعد انتخابهم على مقتضى ما تتطلب الحريات من الوسائل المتروعة .

هذا ما أدت اليه سلسلة التفكير في القانون على النمط الرومانى ، على الصدد مما قال به خياليو الكتاب ، ومن أيد منهم مذهب سلطة الفرد على أن يكون عادلاً . فإن النزعة الرومانية كانت تفضل دائماً استبداد الجماهير على عدل الافراد ولقد أيدت هذه النزعات نظرية أخرى الملت ماررة في كل العصور . فقد دلت تحاريب الرومانيين العديدة على أن في المساوىء الاجتماعيه قوة تذهب بها الى حد من الصراع والجلاد تفى فيه احداها الاخرى ، كما يستدل على ذلك بماريح الصراع بين الطبقات طول عصر الجمهوريه والامراطوريه . فمهما كان في حكم الجماهير من المساوىء ، وان نظام النصوصيت العام يفسح مجال التناحر أمام المساوىء الاجتماعيه ،

حيث يلقي بها في ذلك الجو الذي يمهّد السبيل لأقوم النزعات الشرية لكي
تسود على غيرها .

كان تصور الحرية ، بعد تصور القانون الأساس الثاني بل الركيزة الثانية ،
التي قامت عليها الحضارة الرومانية . أخذ الرومان الحرية على أنها تصور لا يقوم
للإنسانية من معنى سام أو غاية متلى في نفس فرد أو جماعة ، من غير أن ينزل
منها منزلة القديس والاعتقاد بأنها من مقومات الحياة الاجتماعية ، بل بأنها أول
حق من حقوق الإنسان الطبيعية . ومن أجل أنهم اعتقدوا بأن الحرية تصور
ثابت يبعث في النفس روحاً حية أبداً ، وليست بمذهب يجوز أن يجري عليه
حكم المذاهب من حيث البقاء والفناء ، لهذا استمضى عليهم أن يحدوها
بالتعاريف . ولهذا تجد أن الممارك التي قامت بها الطبقات الرومانية في سبيل الدفاع
عن حريتها والسبل التي سلكتها في هذا الدفاع ، مشعبة الأطراف كثيرة
الحلقات . وهل كان تحطيم قرطاجنة ، وتشتيت اليهود ، إلا حلقتين من هذه
الحلقات العديدة ؟

كان المحور الذي دارت من حوله تصورات الأمة الرومانية هو الاعتقاد بأن
الحرية حق طبيعي يقوم بقيام الفرد أو بتكون الجماعة ، وأنه ليس لاحد من
سلطة في انتراعه أو انتقاصه من أطرافه . ذلك هو حق الحرية في أن تمضى الجماعة
أو يمضى الفرد ، مقوداً بمقتضى ما يوحى اليه به ضميره من تكييف الحالات التي
تحيط به في الحياة ، وفي توجيه الفرص التي تسنح له كيفما شاء في حدود
القانون العام .

أما الحريات عند الرومانيين فتلاثة : حرية الإرادة : وهي عبارة عن حرية
الفرد في تحديد أفعاله على مقتضى ما تحتل نفسيته من تصور لغايات الآداب
المدلى . وحرية الفكر : وهي حق الفرد في أن يتسع بلاخوف ولا وجل موحيات
عقله ، من غير أن يعوقه عن ذلك تدخل السلطات ولا كرهية الجماهير ونزعاتها .
والحرية السياسية : وهي حق الفرد في أن يحرر من عسف السلطات الاختيارية

وفي أن يشترك في وضع القوانين العامة أو في صلبها في قالب تتطلبه المقتضيات ، ولا شبهة في أن هذه الحريات الثلاث هي الغايات المثلى التي تتطلبها الجماعات لتكون حائزة لكامل حريتها .

ان النظر في القانون وتصور الحرية على هذه القواعد ، شيثان لا بد من أن ينتهى بهما الامر الى الجملاد والتناحر على البقاء . ولا حرية في أن الجملاد بينهما يكون تاريخ المدينيات الحديثة التي قامت على أساس القانون والحرية متلازمين منذ بدءا العصر الرومانى . على أن التناحر بين القانون والحرية لن ينتهى بانتصار أحدهما على الآخر ، أو تنتهى صورة من صور المدنية لتقوم أخرى مقامها . فان القانون ان انتصر على الحرية أصبح استبدادا . وان انتصرت الحرية على القانون أصبح الامر فوضى . اما القاعدة الصحيحة في تنازع القانون والحرية من جهة ، وتلازمهما من جهة أخرى ، فتتجلى في أن الحرية تمد القانون بكل المهيئات التي تحفظ عليه قسطاً من قوة الحياة يسير به دائماً في مدارج النشوء والارتقاء ، في حين أن القانون يمد الحرية بقسط من النظام يوقفها دائماً عند الحد الذي ان تمدته انقلب فوضى . اما النزاع بين المبدأين فباق . واما التلازم بينهما فخالد . وكلا الامرين تقتضيه طبيعة الاشياء الانسانية . وما مثل المدنية في مظاهر الحياة الاجتماعية ، الا كمثل الدقائق المادية في مظاهر الطبيعة . فكما أن في الدقائق قوى جذب ودفع لبقاء لكيان الدقائق بغيرها ، كذلك المدنية ، لبقاء لها بغير قوى القانون والحرية . وهذه القوى على تنافرها فيها من قوة التأليف مالا يتفق لغيرها في على الطبيعة والاجتماع .

واما نصراء القانون في كل أدوار التاريخ فهم المحافظون . واما نصراء الحرية فهم الاحرار . وهذان الحزبان قائمان في احشاء كل حضارة تقوم على الفواعد الرومانية ولولم تظهرها طبيعة النظام الاجتماعى في بعض الاحيان وتحت تأثير بعض الاحوال . ولقد كان لوجود هذين الحزبين في الحضارة الرومانية نتائج لاتزال ترى آثارها حتى اليوم بارزة في جبين المدينيات الحديثة

هذه هي الآثار التي خلفها التشريع الروماني للحضارات التي قامت بلغته
 العصر الذي ازدهت فيه مدنية الرومان . وتلك هي الاساليب التي انتجتها
 الامم الحديثة في نهضتها القريبة . وما هذه الآثار وتلك الاساليب ، الا مبادئ
 عامة اقتبستها أمم الشرق الأدنى خلال الخمسين الفارطة من السنين ، لتجعلها
 نهضتها الحديثة أساساً . وهذا في الواقع أظهر ما في النهضة الشرقية من الآثار .
 قانون من الجماعة وللجماعة يحدد حريتها ، وحرية تهيء القانون بأسباب الحياة ،
 وصراع بين الناحيتين يمدحها بأسباب البقاء ، ويهيء للامم سبل النشوء والارتقاء

* *

طابع المدنية الحديثة

مدنية الفرد ومدنية الجماهير

يرى كل كتاب العصر الحديث الذين يتجشمون مؤونة التفكير في تاريخ التقدم الانساني أن الشعب اليوناني القديم هو أرقى شعب أقلته الارض من حيث النضوج الفكري . فما من شيء ابتكر في العلوم ، وما من رأي ذاع في موضوع من موضوعات الفلسفة أو نظرياتها أو مذاهبها الكثيرة الا وتجد له بداية في تاريخ الفكر اليوناني . حتى ذلك الشيء الذي يعد من مفاخر القرن التاسع عشر ، ذلك الاسلوب اليقيني العلمي الذي ندعى بان أوغست كونت أول من وضعه ، والحقيقة أنه أول من شرحه ، تجده جلياً ظاهراً في مباحث ارسطوطاليس العلمية وفي مقدمات تيوسيديديس التاريخية . وأي كبير فرق بين ما تجد في مقدمات تيوسيديديس ، وبين ما يدعو اليه اليوم أعلام السوربون في فرنسا من توخي الطريقة العلمية في بحث معضلات التاريخ ؟ بل أية ميزة يمتاز بها بحاثو العصر الحديث على أرسطوطاليس في طريقته التي توخاها في شرح المنطق أو التاريخ الطبيعي أو الاخلاق وهي لا تؤمن الا بما يأتيها من طريق الحواس المستندة الى المشاهدة وصدق الاختبار ؟ لهذا يمضى الكتاب بلاشذوذ معتقدين أن الشعب اليوناني القديم هو أرقى شعوب الارض من الاسلاف الى خلافت القرن التاسع عشر .

على هذا نستند اذا نحن مضياً في هذا البحث لقرر بان الانسان لم يرتق منذ العصر اليوناني الاول حتى اليوم في الكفاءات العقلية . فالانسان في مدى خمسة وعشرين قرناً من الزمان لا يزال يتطلع الى ارسطوطاليس وافلاطون وسقراط كما كبر العقول التي أنبتتها الانسانية في كل عصور تاريخها . وفي ذلك بلاغ بين نستند اليه في ما نريد أن نذهب اليه في بحثنا هذا

وعلى هذا الرأي ذاته يمكنك أن تعكف اذا أنت أردت أن تنظر في رقي
الانسان الاخلاقى . فان الامثال التى ضربها لنا بضعة أفراد أنجبهم الشعب
اليونانى القديم . لا تزال الامثال المحتذاة حتى اليوم في آداب السلوك والسبب في
هذا أننا لسنا بأقل منهم معرفة بما يجب علينا من الآداب والاخلاق ، بل
لأننا نعرف ولكنهم كانوا يعتقدون . كانوا ذوى يقين ثابت في أن الواجب
يحنم عليهم اتباع سبيل الفضيلة عملاً لا قولاً . فهم الذين نفذوا تعريف الاستاذ
هكسلى في الدين قبل أن يأتى هكسلى الى عالم الوجود بخمسة وعشرين قرناً من
الزمان ، هم الذين عرفوا أن « الدين هو اجلال المثل الأعلى من الاخلاق ومحبة
العمل على تحقيقه في الحياة » كما يقول هكسلى أستاذ القرن التاسع عشر . وهم
الذين قال لهم شيخ فلاسفتهم الاخلاقيين ارسطوطاليس : فى الشؤون العملية ليس
الغرض الحقيقى هو العلم نظرياً بالقواعد ، بل هو تطبيقها . ففما يتعلق بالفضيلة
لا يكفى أن يعلم ما هى ، بل يلزم زيادة على ذلك رياضة النفس على حيازتها
واستعمالها . ولو كانت الخطب والكتب قادرة وحدها على أن تجعلنا اخياراً
لاستحقت ، كما كان يقول تيوغنبيس ، أن يطلبها كل الناس وأن تشتري بأعلى
الاثمان . ولكن لسوء الحظ كل ماتستطيعه المبادئ في هذا الصدد هو أن تشد
عزم بعض فتيان كرام على التبات في الخير ، وتجعل القلب الشريف بالفطرة
صديقاً للفضيلة وفياً بعهداها » (١)

ومند أن افلتت شمس اغريقية في آسيا وشرق أوروبا حتى اليوم لا نجد من
مثال تحتديه الا مال ذلك الشعب المجيد الذى أورت الانسانية تراثاً من العلم
والادب والفنون لا يفخر به شعب دون شعب ، ولا قبيل دون قبيل ، بل هو مما
يفخر به الانسان على أنه اسأن ضرب للكون الخالد متلاً أن مسطاعه أن يبلغ
من رقى النفس ومن اسكار الذات حد الآداب السقراطية الواضحة فى عصور
المدنية اليونانية .

فاذا تركت السحث فى الاسباب الخفية الكامنة التى نربها الشعب اليونانى

(١) عن مؤلفه مارلى ساهيلير فى مقدمته لعلم الاخلاق الى بيتوماحوس عن الطبعة العربية

القديم شعوب الارض قاطبة لما استطعت أن تقع على شيء ينقح غلتك الا أن تلجأ الى مايقول به علماء الوراثة من النشوءيين في هذا الزمان ، من أن السبب في هذا يرجع الى صفات توورثت في هذا الشعب ثم نضب معينها شيئاً فشيئاً حتى تلاشت كوحدة خص بها الشعب اليوناني وتوزعت على بقية الشعوب التي تخالط دمها بدم اليونانيين القدماء ، أو كوراثة تظهر بوادرها من حين الى حين في بضعة أفراد مايرالون حتى اليوم أينما ظهروا وحيثما كانوا . موضع اجلال الانسانية ردها في ظلمات هذا الوحد . ولكيك اذا لجأت الى البحث في الاسباب الظاهرة التي ميزت الشعب اليوناني القديم عن كل الشعوب بلاستناء ؛ وعرجت في بحثك على علم الاجتماع الحديث أميك أن تقع على سبب واضح حلي يوفقك على سر ما تريد أن تعرف من أسباب أزاء هذه المسألة التي تظل في نظرك لغراً وعراً ومعضلة معقدة ما دمت بعيداً عن النظر في أسبابها من ناحية اجتماعية صرفة . على أننا لا نريد أن نلف بالفارء حول الموضوع ضاربين له الامال مبينين له الاسباب لنخلص به الى النتيجة ، بل نذهب في بحثنا الى ضد هذه الطريقة ليقول له إن الفرق ينحصر في أن الفرديه الاستقلالية كانت في العصر اليوناني أقوى منها في كل عصور المدنية ، كما أن الاشتراكية الاجتماعية هي طامع هذا العصر الحديث ، وهي فوق ذلك نتيجة محتومة للطريقة التي نمشت فيها الجماعات في العصر الحديث .

ان من أكبر الفضائل التي يحسد عليها القدماء وعلى الاخص الشعب اليوناني القديم هو بروز الذاتية الفرديه واستقلالها فكراً وعملاً وبعدها عن التأثير بحياة الجماهير . لهذا تجد أن الفيلسوف منهم ظهر كفيلسوف علم على طريقة من الفلسفة ومضى ثابت اليقين فيما يوحى اليه به عقله وتعالى عليه تصوراته ولو ذاق الموت في سبيل مبدئه . ألم يمت سقراط لانه مصى طوال حياته بمحاولة أن يفهم الناس أنهم جهلاء وأن الدعوى والغرور أكبر مفسد للنفس ، وأكبر برهان على الجهل ؟ ألم تركب كيف جلس ديوجينيس على باب الاكاديمية لافلاطون تخفياً يادي كما عراه عن ريشه ، حتى اذا ما عرف أفلاطون الانسان بأنه حيوان أسل رمى باله الى وسط القاءة

قائلاً « هذا انسان افلاطون » . وافلاطون حينئذ ذلك الرجل العظيم الذي كان يبلغ حب تلاميذه له مبلغ حب العباد الصالحين لمعبوداتهم غير المرئية ؟ وهل أتاك حديث ارسطوطاليس اذ ناقش أستاذه افلاطون فأهاته بعض الطلبة فتركهم حتى إذا انتهز فرصة غيابهم كتب على السبورة هذه الجملة — « نحن نحب افلاطون ونحب الحق . فإذا اختلفا فأيهما أولى بالحب ؟ » وهل عرفت حديث ديوجينيس إذ وقف ازاءه الاسكندر المقدوني وهو جالس بجوار برميله الذي كان يعيش فيه وسأله هل ترهبني ؟ فأجابه هل أنت صالح أم شرير ؟ فأجابه بل صالح . قال وكيف أرهبك وأنت رجل صالح ؟ وسأله : هل تريد مني شيئاً ؟ فقال لا . بل تحول قليلاً لانك حلت بيني وبين الشمس . فهم بعض اتباع الاسكندر بايذائه . فأنهروهم قائلاً . لو لم أكن الاسكندر لتمنيت أن أكون ديوجينيس .

تظهر هذه الامتال البسيطة على تكوين شخصياتهم الفردية وعلى ثبات عقائدهم التي ترضى عقولهم غير ناظرين الى ما يعتقده غيرهم . وان أنت علمت أن الكابيين كانوا يعتقدون أنهم أكثر أهل الارض ثروة وأعظمهم في الحطام جاهاً ، وهم بعد تلك الفئة التي كانت تعيش عيش الفقر المدقع ، لتولاك تيء من العجب ولأخذتك نوبة من التفكير العميق . ولكك لا تلبت أن تقف على تعريفهم الذي وضعوه للثروة حتى تقتنع بأنهم اسمى أهل الارض نفساً وأعلام في المسكارم كعباً وأسماهم اكفاً وأندى العالمين بطون راح ، كما يقول الشاعر العربي ، وان كانوا أشد الناس فقراً وأشدهم عدماً وأهمهم في انحصاصه . يقولون بأن ثروة الانسان تنحصر في عدد الاشياء التي يستطيع أن يعيش بغير احتياج اليها . وهو تعريف فيه كثير من الحق الثابت . وهذه الفكرة على غرابتها وعلى بعدها عن المألوف في كل المدينيات لم تعش ولم يعتنقها أفراد يتبعون أحكامها فعلاً لا قولاً الا في بلاد اليونان القديمة . والسبب في هذا أن الشخصية الفردية لم تبلغ تمام تكوينها الا في ذلك العصر الذهبي بحق كما يقولون .

تمتل لك بعض الاسباب الخفية التي كونت تحصيلهم الفردية في معتقد ثابت كانوا يحصون عليه عاكفين . كانوا يعتقدون بأنهم أباء آلهة تولاهم نزر

من الفساد وانتابهم نصيب من الانحطاط . أما نحن في القرن العشرين فنعتقد بأننا أثناء قررة آخذين في أسباب النشوء والارتقاء . وبمقدار ما نجد من الفرق بين نزعاتنا ونزعاتهم ، وبين المعتقدين ، نجد التباين بين نظاماتنا التي فنيب فيها الشخصيات الفردية في جوف الجماهير ، وبين نظاماتهم التي فنيب فيها الجماهير في قوة الاستقلال الفردي . وعلى هذا نستطيع وبكثير من الحق أن نقول ان مدينتنا الحديثة هي مدينة الجماهير .

قلب نظرك في مختلف جهات المدينة الحديثة ، وأجل فكرك في نواحيها المشعبة ونظاماتها الكثيرة ، في أيها تقع على أثر الفرد المستقل بذاته وعقله بعيداً عن تأثير الجماهير ؟ بل امض في بحث مستفيض تقصيه في التأمل من تاريخ النظمات الاجتماعية أهلية وقضائية وحرية وغير ذلك ، وقل بعد أن تنظر فيها نظرة تأمل عميقة ، أي منها لم تنقلب آيته من العمل على حماية الفرد الى آلة تستعمل لقضاء ما رب الجماهير واشباع شهواتها الكثيرة .

غريزة القتال من الغرائز الثابتة في الخلق الانساني ، وهي كغيرها من العرائز لها بداياتها في عالم الحيوان ، فهي من الصفات الموروثة عن آباءنا الاولين . غير أن هذه الغريزة تكيفت في عدة وجوه انتقالية حتى اذا تكوت الامم في العصر القديمة على أن تكون أمما تسكن المدن وتجمع بين أفرادها مصالح واحدة ونزعات ومشاعر واحدة ، نشأت مع ذلك فكرة تكوين جزء من سكان المدينة ليردوا عنها غارات أعدائها ويقومون حراساً على نظامها وعلى كيانها أن تتناهب يد التخریب بمطامع الفاتحين ، الذين لم يكونوا ليفتحوا أو يدوخوا بلاد غيرهم من الناس الارضاء انزوات غريزة القتال الموروثة فيهم كما حركتها عواملها الخفية . ولما أن ضرب الانسان بقدمه الثابت في مدارح المدينة ، واتحدت الفصائل الصغيرة فكونت جماعات كبرى ، همس وهي الغريزة في ضمير كل فرد من أفراد تلك الجماعات بانه ملزم بان يمد يد الحب والعطف وكل ما أوتي من غرائز الاجتماعية الى كل أعضاء الامة التي هو تابع لها ، ولولم يكن على صلة بهم ، كما يقول العلامة داروين ، ولما تكوت مصالح الدمر على أن يمشوا حوامل داخل مدائن العصور الانلي ،

همس وحي الغريزة فيهم تارة أخرى أن يقاوموا غريزة القتال والفتح بغريزة الاحتفاظ بالذات . فتكونت الجيوش على أن تكون أداة لحماية الافراد ، ولم تقم من حرب هجوية الا وكان أسامها تحيل المطر واقعاً من ناحية ما ، كما حصل في كثير من عصور التاريخ . وعلى الضد من هذا تجد أن أكثر ما تتكون الجيوش في العصور الحديثة وأكثرت ما تلعب حاربها في الافق أو تبرق سـيونها في ظلام المدنية ، انما هو نـمـاء المدنية ومصاصاتها الدرهومة ، والاعداء على حرية الشعوب الاخرى ، اعتداء لاسبب له الا فتتح أسواق جديدة لمتاجر ومصنوعات تريد على حاجة الجماهير التي تنحسها . وأشد ما تكون اقتناعاً بهذا الرأي اذا أنت علمت أن المنهج في العصر الحديث ، انما هي الجماهير التي تعيش منطفلة على رؤوس الاموال ، لا الافراد الذين استعملوا بعمالهم استغلالاً يعود به كل الربح الذي ينج من عمل يدهم عليهم دون غيرهم .

وضعت القوانين والمظلمات القضائية في الازمان الماضية لحماية الفرد . استقل بذاته عن التأثير بحياة الجماهير . أما قضاء عصرنا الحاضر ونظائمه الكثيرة فلم توضع الا لحماية شركان الاحتكار وأصحاب رؤوس الاموال حماية لا خسران فيها الا على الفرد وعلى استقلاله الذاتي . وما نظام النقابات الحديث الذي أوسعت له القوانين صدرها في العصر الاخير الا محنة جديدة من محن المدنية ، وما تبدل القانون منها بشيء الا الانتقال من حماية جماهير الشركات الى حماية جماهير العمال . فالنتيجة حماية الجماهير والقضاء على استقلال الفرد .

ثم أرحع معي الى المظلمات السياسية وقارن بين نظمات العصر القديم والعصر الحديث . قارن بين مـشـرع وسياسي كسولون ، وهو رجل جمع بين العلم والحكمة وبين العمل على سياسة الشعوب بما تمليه عليه حكمته وما يوحي اليه به علمه ، وبين سياسي انتهابي من سياسي العصر الحديث لا يهمه شيء في الوجود الا أن يعلو منصة الحكم ويظل ما استطاع عاملاً على أن يحافظ عليها بكل طريق ممكن . أن سياسي العصر الحديث لا يحتاج الى علم ولا الى حكمة أكثر من أن يقف موقف الحاهل القانع بان نسبته العاصر ، غير عالم الى أين يحتاجه ولا في أية مهواة سوف

تلقى به . هو لا يريد أن يعلم من شيء ولا يهمه أن يعرف في العالم شيئاً إلا أن يدرس الحالات القائمة من حوله ليعرف من أين سوف تهب رياح الجماهير في الغد ليتقيها بما يستطيع أن يتقيها به من كذب الى خداع الى مواربة الى قوة ان هيأت له الظروف أن يجمع شهوة الجماهير بقوة سلاحه .

لا يعلم سياسى العصر الحديث أن مهمته ارشادية تعليمية ، ولا يعلم أنه مسؤول عن مصالح الجماهير . ولا يثق أن الجماهير لا تعقل بل تشعر ، ولا يعرف أن استقلال رأيه والتضحية بمصلحه أول ما يطلب منه كمرشد ومعلم . لا يعرف شيئاً من هذا . هو بعيد عن حكمة الفلسفة ، بعيد عن ارشاد العلم ، فهو الجاهل بحق ماعليه من المسؤولية .

وهكذا الحال اذا تتبعنا بقية نظمات الاجتماع على صورتها المدنية الحديثة . مدنية الجماهير ، فانك تجد أن الفرد قد دالت دولته لتقوم عليها دولة الجماعات المنظمة الخاضعة في نظامها لمجموعة من المبادئ الاستبدادية لا أثر لها في شيء الا في القضاء على حرية الفرد ، ذلك الميراث الذى ورثناه عن المدنيات القديمة ولم نحسن القوامه عليه .

على انك مهما فكرت ومهما أجهدت نفسك فى البحث لا تستطيع أن تنظر فى مستقبل الانسان نظرة يرضى عنها معتقدك العلمى ويطمئن اليها ضميرك كفرد تقدر حرية نفسك وحرية غيرك ، الا اذا تبدلت جماعات المدنية الحديثة من نظامها الحاضر السائدة فيه روح الجماهير بنظام يكفل حرية الفرد وينمى كفاياته ومواهبه . على انى أكاد أظير الى حد القول بان الزمان الذى كان فى استطاعتنا أن نرحع فيه عن استعباد الفرد لسلطة الجماهير قد انقضى أجله . وكما بدأ المخطط زراتوسترا عند « نيتشه » بهبوطه من الجبل الموحس الى عالم المدنية الانسانية ، كذلك اعتقد أن انقلاب الحال من استقلال الفرد فى المدنية القديمة الى استبداد الجماهير فى النظام الاجتماعى ، أول مدرج سوف تنزلق من فوقه قدم المدنية الى مهاوى الفساد والسقوط .

يعقوب صروف

صورة وذكرى - أثره فى علم البولونيا

- (١) - صورة عامة

بعد أن توفى سبينوزا هب اصدقاؤه الى نشر ماخلف من مؤلفات بعد موته . وكان كتابه « الاوپرا پوستيوما » أول ماوقع عليه اختيار الاصدقاء لطبع وينشر فى الناس . ولم يكد ينشر هذا الكتاب حتى هب اللاهوتيون خفاً وثقالاً ، يناهضون آثار الراحل العظيم ، ولم يأت يوم ٤ فيراير سنة ١٦٧٨ حتى صب اللاهوتيون لعنتهم على الكتاب زاعمين أنه كتاب « تجديف لم يظهر له من مثيل منذ أن خلق العالم حتى اليوم » . ولم يمض على هذا الحادث قرنان من الزمان حتى تهيأت النفوس وأعدت العقول لان يقام لاسبينوزا أثراً تذكاريّاً كان من حسن الحظ أن يدشنه « رينان » أحد عظماء القرن الماضى ؛ ومن اكبر مؤرخى النصرانية ، مشيراً بأصبعه الى النافذة التى كان يطل منها سبينوزا على ميدان بافلجوين قائلاً :

« لعل الله كان أقرب الى هذه النافذة منه الى أى مكان فى الارض » .

وفى يوم الاحد - ١٠ يولييه سنة ١٩٢٧ - كنت حيث اعتدت أن التقى باستاذى الراحل العظيم الدكتور يعقوب صروف بعد أن وصل الى سمعى نعيه بمضغ دقائق ؛ ولم أكد أقف أمام حجرته حتى رجعت بى الذاكرة الى حكمة رينان فقلت فى نفسى - « لعل الله كان أقرب الى هذه الحجرة منه الى أى مكان فى الارض » .

وأى مكان فى الارض يمكن أن يكون الله أقرب اليه ؛ أو هو أقرب الى الله ، من مكان يفيض بالعلم والعرفان والعطف والخلق الرضى والسماحة وحب الاقربين والا بعدن على السواء ، كأن منازل العلاقات البشرية قد تساوت فيه ، فلا يحس قريب بأنه اكثر دنواً وأوصل رحاً من غريب تجمعه بمن حل فيه رابطة علم أو

أدب أو أية علاقة من العلاقات الدنيوية التي يشعر بشرقان بأنه أراءها في حاجة الى أمل يرجى أو معروف يسرى ؟

ليت شعري ! هل كان الاستاذ الراحل العظيم يحس بدنو الاجل وهو بعد في أظهر مظاهر القوة عقليا وجسمانياً ؟ أم كان صفاء نفسه يوحى اليه بأنه قريب لأن يدعى الى العالم الثاني فيحدثني كلما التقيت به خلال الاشهر الثلاثة التي تقدمت يوم مصرعه في الموت والخلود والفناء وفي الله وفي الاثير ؟ كنت واياه في حجرته قبل أن يختاره الله لجنابه بيضعة أساييم ، وجرى بيننا الكلام في تاريخ الحضارة العربية ، ولي فيها رأى كان لا ينفك الاستاذ عن تشجيعي على المضي فيه والتمكين له بكثرة القراءة والبحث ، وما رلنا تنتقل من موضوع الى موضوع حتى عرض لنا الكلام في أثر الثقافة اليونانية في حضارة العرب ، وأخذ يكلمني في الدلالات اللغوية التي يمكن أن تكون برهاناً على أن العرب ترجموا قواعد علم العروض عن اليونان . ومن ثم طبقوه على البحور العربية ، وبعد أن أبدى أسفه لفلة علمه باغة الاغريق العديمة ليكون أقدر على البحث ، التفت الى فحاة بعد صمت قليل كما كانت عادته اذا أراد أن يغير مجرى الحديث وقال : اذا لم تكن حياة في عالم آخر غير هذا العالم كانت هذه الحياة عبث في عبث ، فقلت ليس عندنا من برهان علمي يحقق هذه الاحلام ؟ فقال اذا كانت هذه الحياة مقدمة فلا بد لها من نتيجة ، وأية نتيجة يؤيدها القياس المطلق أكثر من الاعتقاد بحياة أخرى . تكمل ما في هذه الحياة من مناحي النفس ؟ فأجبت له هذه الحياة لا تكون مقدمة بل تكون نتيجة ، اليها المرجع والمتهى . فأترق قليلاً ثم قال وكأنه يناجي نفسه : الطبيعة سلسلة من السوابق واللاحق ، وخط منظوم من المقدمات والنتائج لا تنهى الا عند غاية لا يستطيع أن نفخ على ماهيتها . فسواء أكانت هذه الحياة مقدمة أم نتيجة ، فالامر واحد . لان المقدمة هي بحكم تسلسل الطبيعة مقدمة ونتيجة تؤدي بدورها الى مقدمة أخرى . ولا أظن أن نظام الحياة يخرج عن نظام الكون في مجموعه . وكان صمت عميق السالت بعده الى ناحية من نواحي المكتبة وأخذت أقلب في كتاب من الكتب العربية القديمة ، ولكن فكرتي كانت

متجهة بكل ما فيها من قوة الحصر والتذكر الى هذا الحديث القصير ، غير عالم انه كان مقدمة لنتيجة ، ظلت حياة الاستاذ الراحل رهن عليها الى أجل قريب .

واليوم اكتب هذا الحديث رواية عن الصديق الراحل
تالله ما أبعد اليوم ما بيننا وبينه . وتالله ما كان أقرب به بالامس الينا . أفي لحظة واحدة يصبح الانسان مجرد رواية وخبر ، بعد أن كان حقيقة ملموسة باليد مرئية بالبصر ؟ ولكن من يدرينا ؟ لعل هذه الحياة تكون الخبر عند من يلمس الحقيقة العظمى ، بعد أن يفارق السر السكامن فيه هذا الهيكل الترابي ؟

وبعد . فلست في موطن أستطيع فيه أن أطنب في الالمام بذكريات سبع من السنين عقدت خلالها بيني وبين الاستاذ الراحل عرى الصداقة الصحيحة التي حلت عرونها بموته ، ولكنها تستظل حية بذكره . ولو أردت اليوم أن أحيط بكل ما تخلل هذه السنوات السبع من الذكريات العلمية والمباحث العميقة التي تناقشنا فيها ، لما وسعني كتاب ضخم ألم فيه بنواحيها العديدة . ولكن حسبي اليوم أن أتكلم فيه كصديق وأكبر ظني أن هذه الناحية هي أظهر نواحيه كرجل وفيها تنحصر ماهيته الفردية . ولا أظن انه كعالم الا معدود من البيولوجيين أولاً . فلا المباحث البيولوجية التي تناولها منذ نيف وخمسين سنة ، ولا الكلمات الاصطلاحية التي أكب على ترجمتها أو نحتها أو تعريبها ، كانت في متناول أحد من المشتغين بالعلوم الحديثة في الشرق حينذاك ، اللهم الا بضعة أفراد من مجموع الامم الشرقية التي تنطق بالضاد . وحسبنا اليوم أن نرى فكرة النشوء التي قامت من حولها معارك علم البيولوجيا خلال القرن التاسع عشر باجمعه . قد أصبحت اليوم من المعارف العامة التي لا يستغنى عن الوقوف على دقائقها عقل مثقف على النمط الحديث في أنحاء الشرق العربي كله .

اعتقد واظن أن اعتقادي فيه كثير من عناصر القوة والحق ، إن الدكتور صروف رحمه الله ، قد حاز أكبر عقل انسيكاويينى ظهر بين الامم الشرقية في العصر الحديث . عقل انسيكاويينى من تلك العقول النادرة التي شهد القرن

الثامن عشر أعظم من امتازوا به أمثال ديدرو وفولتير وهولباخ ودالمبير وكوندورسيه ، وامتاز به هربرت سبنسر في القرن التاسع عشر ، وباكون وديكارت في حدود العصور الوسطى ، و بليينيوس وغيره في العصور القديمة . غير ان لامثال هذه العقول منجها تتجه فيه ، وصيغة تصطبغ بها ، بل ان شئت قل ان لها وحيًا والهامًا يجبرها على أن تتبع خطة لانهيد عنها وتجد من المتعذر أن تتنكب طريقها المرسوم . فان امتاز عطاء القرن الثامن عشر بصبغتهم الفلسفية ، وان اصطبغ سبنسر بنزعته التركيبية ، وان عرف ديكارت وباكون بخطتهما الاسلوبية ، فان أستاذي الراحل قد امتاز بنزعته العلمية الصرفة التي لم يؤمن بغيرها طوال حياته ، فلم يحاربها في عقله أسلوب من أساليب الفكر الاغلب ، ولا نازلها انفعال من انفعالات النفس على كثرتها الا قهر وكسر .

على أنه كان في أسلوبه العلمي على تقيض الكثيرين من علماء العصر الحديث . وما نطن الا أنه كان على حق في أن يناقضهم وان ينبذ العكوف على طريقهم كما وضعها فلاسفة القرن الثامن عشر ، أولئك الذين وضعوها لايؤيدوا بها العلم ولا لينشروا بها المعرفة ، بل لينصروا بها نزعهم الفلسفية التي ساقط بهم الى الالحاد والى انكار وجود الله .

من مفاخر القرن الثامن عشر أنه حدد الاسلوب العلمي تحديداً دقيقاً . غير أن هذا التحديد مع الاسف كاد يلغى الطريقة العقلية الصرفة التي يقوم عليها كثير من العلوم الحديثة ، فضلاً عن أنها الاساس الذي يقوم عليه صرح العلم في مجموعه . حددوا الطريقة العلمية بقولهم - « كل ما لا يتحقق وجوده الحواس لا يمكن أن يكون صحيحاً » . هذه مفخرة القرن الثامن عشر . أما مفخرة القرن التاسع عشر فاعتراف العلماء فيه بان من الاشياء التي لا ينكر وجودها العقل ما لا يمكن اثباته بالحواس ، أقاموا على ذلك كثيراً من الدلائل العلمية التي لا تنقض . ومن هذه الاشياء لاثير والعقل ووجود العالم المادي الخارج عن حيز الانسان ، والبعد الرابع في نسبية . وكان أستاذي الراحل من أولئك الذين اتبعوا الطريقة العلمية ولم يلغوا

العقل . فدل بذلك على مقدار ما كان في نزعاته من حب الحرية العلمية ، وما انطوى عليه عقله الكبير من مطاوعات الشك واللا أدوية الغائضة بضروب المرونة الفكرية .

وما يدلك على متجهه الفكرى من شىء مثل كراهيته للنزعات المذهبية فى أيما متجه اتجهت . فلا المذهبية الفلسفية وجدت الى عقله طريقا ولا المذهبية القومية عرفت الى نفسه سبيلا ، ولا المذهبية الطائفية أثرت فى وجدانه يوما ؛ ولا المذهبية الدينية قد اخضعت يقينه برهة واحدة ، بل ولا المذهبية العلمية تركت فى عقله يوما من الاثر ما يمكن أن يكون حائلا يسد فى وجهه طريق التفكير المستقل القائم على وزن الحقائق ، ثم الحكم فيها حكما بعيداً عن كل المؤثرات التى تبعث بها فى النفس رسيس المعتقدات وثابت المذاهب .

٢ - صروف كعالم بيولوجى

١ - تمهيد

قلنا يستطيع الباحث أن يلم بالآثار الفردية التى يخلفها نابغة كبير فى حالات عصره ؛ وعلى الاخص اذا رعى الى تحديد تلك الآثار من ناحية الفكرة العلمية . فان الفكر كتيار كهربائية أو كقبس الضوء أو كشعاع فياض من أشعة الكون ، لا نعرف مصدره على وجه التحقيق ، ونعجز دائماً عن تحديد آثاره التى يخلفها فى نفوس الافراد . أما اذا أردت أن تبلغ الحد المستطاع من تحديد تلك الآثار فارجع الى القياس الاجتماعى فابك فى هذا الميدان وحده بمكنك أن توازن بين حالات أجلى ظهوراً وأبين صوراً

على أن مهمة الباحث ترداد وعورة اذا أكب على درس الآثار التى يخلفها عقل انسيكلويدى تشعبت نواحيه وتفرقت طرقاته وكثرت منعطفاته . فأبن يقع فى تلك المفاوز الكثيرة على المصدر الذى بعث الى الحياة بتلك الصور الخالدة المشوبة بروح اليقين ، المكسوة بحلل البقاء والخلود ؟ لا مربة فى أن الوقوع على ذلك المصدر هو المرمى الذى يرمى اليه كتاب التراجم جميعاً غير أن قليلا منهم من استطاع أن يصل الى ذلك السر الدفين . ولست بطامع فى أن أقع على مصدر

ذلك الضوء الذى بعث به أستاذى الدكتور صروف فى نواحي الشرق العربى وقد أظلمت جنباته وادلمت طرقاته فأناث السبل للغادى والسارى ، وأزاح الحجب عن خفى ما أنار لغيرنا السبيل . أما مهمتى فلا اعتقد أنها تتجاوز تصوير تلك الآثار تصويراً يمكن أن تتعقب به النتائج التى خلفها عمل الدكتور الفقيه فى عالمى الاجتماع والفكر

غير أن هذا لا يفوت على أن ألم ببضعة آثار أخرى خلفها لنا عمله العظيم فى نواح ثقل أو تزيد علاقتها بالناحية الاجتماعية على حسب المقتضيات وظروف الحالات التى تقوم فى المجتمع بين آونة وأخرى . لهذا تتكلم فى تلك الآثار واحداً بعد آخر لنحدد على قدر المستطاع

٢ - الترجمة العلمية

بعد أن انقطعت صلة العالم العربى بالترجمة ، وكانت فى العصور الأولى مبدأ تلك النهضة الكبيرة التى استمدت من السريانية فى مدارس نصيبين والرها واديرة آسيا الصغرى ومصر والعراق وحران ، وأبنت صلة اللغة العربية بكل لغات العالم تقريباً وظل المؤلفون والكاتبون قروناً طويلة عيالاً على ما كتب الأوائل وما نقل المترجمون ، وبعد أن انصرف الشرق العربى كله الى الاشتغال بالآداب وحدها اشتغالا لم يكن له من قاعدة أو أسلوب اللهم الا الأسلوب الفطرى ، أسلوب التقرير دون التحليل ، وبعد أن كادت تفتقر العزائم حتى عن هذه الأساليب الأولية لكثرة مالا كتبها اللسان وتناولتها به الأقلام من ثقل وتغيير ، وبعد أن دار الفكر العربى حول دائرة لا يخلص الى نهاية شوطها حتى يبدأ الشوط ثانياً ، اتجهت العقول الى تلك الضجة الكبيرة التى قامت حول مذهب العلامة الكبير داروين وقد بدأها بنشر مذكراته التى قرئت أمام جمعية لينىوس ثم نشرت فى « اللانسيت » وكانت النواة التى اجتمع من حولها الكتاب الخالد « أصل الأنواع » . وكان لذلك الاتجاه الجديد أثر عظيم فى الشرق ، بل أثر لا يمحوه كرايام والدهور . أثر أقل ما فيه انه أخرج عجلة الفكر الشرقى عن دائرتها المحدودة التى كانت تدور فيها فزلت عنها الى ميدان فسيح مترامى النواحي متسع الجنبات . ذلك ميدان

العلم البيولوجى الذى اعتقد بحق أنه محور التقدم العالمى وأن لا ارتقاء لامة من الأمم أدياً وعلمياً واجتماعياً بغير التوافر على درسه وتطبيق عملياته وتفهم نظرياته العميقة . وكان دكتورنا الكبيراً كبر ركن من أركان هذه النهضة الكبيرة ، وبدأ من أقوى الأيدي التى استقوت على عجلة الفكر فألوت بها عن سمتها الأول وخرجت بها عن قضيب الدائرة القديمة الحديدى فأفلتت تطير فى عالم أثيرى من الفكر الحديث . على أن الناس فى الشرق لم يقدرُوا حتى اليوم مقدار النتائج التى سوف تترتب على تلك الدفعة التى دفعت بنا فيها تلك اليد القوية ، ولا الى أى حد سوف نبلغ من أطراف ذلك التيه البعيد

قد يتساءل البعض ما هي تلك القوة التى تزودت بها تلك اليد القادرة على أن تحول عجلة الفكر العربى عن دائرتها القديمة ، وما هو السر الذى جعل مفتاح العلم يدور مرة أخرى فى قفل ذلك الباب الذى أكل الصدأ جوانبه منذ أبعد العصور ؟ ولست أجد من شيء هو أهون عندى من الجواب . أما السر فهو تلقيح الافكار القديمة البالية بأفكار جديدة ، وتغيير الاساليب القديمة بأساليب حديثة ، وقتل العادات العتيقة التى عكس عليها الفكر بعادات تلائم مقتضى الزمان ، والمكان . أما الوسيلة فشئ أبسط من هذا كثيراً . وتنحصر فى تفهم الجديد من المبتكرات العلمية والفنية والعقلية ونقلها بالترجمة الى عالم يجهلها . على أننا لا ننسى هنا أن أبسط أشياء هذا العالم هي أكبر معضلاته كما أن فى أبسط ذراته تكمن أعظم قواته . أليس هذا وحده بكاف لان يخلد دكتورنا الفقيد ؟

٣ - العلوم البيولوجية

علم البيولوجيا هو علم الحياة ؛ أو العلم بما هي الحياة . وهذا العلم الحديث ، اذا استثنينا الرياضيات والفلك ، يكاد يكون العلم الوحيد الذى تربى عملياته على نظرياته بمقدار ما يربى المحيط الزاخر على النهر الصغير . لهذا كان اثره فى العالم كبيراً على حداثة عهده

ومن اعجب ما يقع عليه الباحث المتعمق من طبيعة هذا العلم ان تأثيره فى الاجتماع بالذات ثانوى اذا قيس بتأثير فروعه التى تشعبت منه . فالعلم بما فى الحياة وما هي

الحياة وما هي الكروموسومات وما هي النواة وكيفية التلقيح وما يترتب على كل هذه الأبحاث العلمية من النتائج ، لا يقاس مثلاً بالآثار التي تخلفها في ذهن مباحث علم الحيوان أو التاريخ الطبيعي أو الوراثة أو الحفريات أو الجيولوجيا وغيرها من فروع علم الحياة ، تلك العلوم التي تترك أمامك الدنيا والعوالم والحياة كمصور جغرافي لا تستقرىء فيه كيف قامت الإمبراطوريات وكيف دالت ولا كيف ثارت الشعوب وكيف هدأت عاصقتها ! ولا كيف تكونت المدن وكيف انحلت لا غير ، بل تقرأ فيها من صور الجمال والعلم ، ومن ألوان الفن والعظمت ، ما تسكن إليه نفسك سكونها إلى صورة ، السكون ميدانها والطبيعة فنانها الأعظم يقول أرسطوطاليس — « في الشؤون العملية ليس الغرض الحقيقي هو العلم نظرياً بالقواعد ، بل هو تطبيقها . ففما يتعلق بالفضيلة لا يكفي أن يعلم ما هي ، بل يلزم زيادة على ذلك رياضة النفس على حيازتها واستعمالها . » وهذه القاعدة يصح تطبيقها على علوم الحياة ، كما يصح تطبيقها عند أرسطوطاليس على فنون الأخلاق . فليس يكفي في علوم الحياة أن يحوز الإنسان علماً بقواعدها ، بل يجب أن يتعمق فيها ليحوز ذلك التصور الواسع الذي لا يجعل هذه العلوم قواعد جامدة فقط ، بل يعطيك من العالم ونظامه فكرة فنية أساسها الجمال الذي يصدر عن المحسوسات والمرئيات ، ويزيدك في الحياة حبا ويزودك فيها بقوات عظمى تستخدمها لترقية النوع الإنساني . يتبادر إلى ذهن البعض أن العلوم العملية ومنها علم الحياة بفروعه هي أشبه الأشياء بالجوامد التي لا تبعث في النفس روعه ، ولا تخلق فيها جمالا . بل قد يذهبون إلى بعد من هذا . هم يصورون العلوم بالصخور الصلدة التي تتكسر عليها أمواج الأدب الذي يشبهونه بمياه البحر الناعمة اللطيفة . ولكن الحقيقة الواقعة على الضد من هذا . الحقيقة أن في جوف تلك الصخور الصلدة عالماً من الجمال ، لا يمكن بحال أن يصل إلى تصويره الأدب مهما ارتقت فنونه ومهما تعددت أساليبه . إنما البلوغ إلى هذا العالم الفنى العظيم وقف على أساليب العلم وحدها . وفي حدى أن هذه الأساليب لا بد من أن يكون لها من الآثار البعيدة في الآداب ما لا نستطيع تقدير مداه ، وأن كنا على يقين من أنه تأثير سوف يبلغ مدى قصيا من تغير الفكر الإنساني في الحياة

ولا أستطيع بحال من الاحوال أن ادعى أن هذه الصورة قد قامت في
 عقول الناس عند ما بدأ الدكتور صروف يدافع عن مبدأ النشوء والارتقاء
 واحداً فرداً منذ أكثر من نصف قرن من الزمان . وهل تعرف ماذا يفهم من
 نصف « قرن » . يفهم منه أن روح التعصب كانت لاتزال بعيدة التأثير في العقول
 وكان الجامدون لا يزالون ملتصقين بجدران الزمان يسندون ظهورهم الى جملة من
 المذاهب العتيقة التي أخذت لبناتها تهدم لبنة بعد أخرى ، وكان في يدهم قوة
 التقاليد ينوعون بها على العلم وأهل العلم . وكانت المعركة لاتزال حامية الوطيس بين
 داروين وأنصاره هربرت سبنسر وهكسلي من ناحية ، ومسترسان جورج ميقات
 والاسقف ويلبرفورس من ناحية أخرى . ومن حول هذه المعركة دارت معارك
 أخرى في ألمانيا وفرنسا . بل لاتزال المعركة دائرة حتى اليوم في أمريكا . وليس
 في أمريكا وحدها ، بل في انكلترا أيضا . فلن المعركة التي دارت وتدور
 اليوم حول كتاب الصلاة المقرر في الكنيسة الانكليزية ، والاثرا الذي خلفه خطاب
 سير ارثر كيث ، لاتزال اصداؤها نرن في آذاننا

هذا ما يعنى بنصف قرن من الزمان . في بدايته استمكت تلك الصورة
 العلمية الرائعة الجمال من نفس دكتورنا العقيد رحمه الله فقام يدافع عنها بقلمه
 ولسانه ، والناس بعيدون عن أن يدركوا ما الطوت عليه تلافيف دماغه من صور
 الجمال العميق الثابت ، لا الجمال الذي تحمله الكلمات والالفاظ والجمال ، التي قد
 تؤدي معنى ما أولا تؤدي . جمال العلم الثابت الذي هو أشبه بجمال الطبيعة ، يخلد
 ما بقيت صورته الخالدة السرمدية

الصورة الفردية التي تكوت في ثيايا ذلك الذهن الاسكلويدي الكبير
 لم تصح اليوم صورة فردية . بل أخذت تمتد الى العقول وتغزو الافكار . كلا . بل
 غرت عقولا ولقحت أفكاراً . وذلك الجمال الذي كونه عقل الاساذ منذ نصف
 قرن من الزمان أحدث صورته تنقل صورة بعد أخرى الى أذهان أهل الشرق
 على أن لهذا الجمال آثاره العملية البعيدة في ادراك الناس . فليس هو بالجمال
 الاحف الرباني الذي يعب به الشعر ، ولا هو بالجمال الذي تعب به الالفاظ به دقا

موقوتاً ثمجي صورته اذا تراكت عليها أثربة الزمان ، بل هو الجمال المتجدد الدائم ، هو النبع الذي يفيض با كسير الحياة ؛ عجز عن العثور عليه الرواد في صدر التاريخ الحديث ، وعثر عليه العلماء في أواسط القرن التاسع عشر . اليس في نقل هذه الصور العلمية عن طريق علم الحياة أثراً خالداً يخلفه لنا صروف العالم ؟

٤ - تغيير اصاليب الفكر

في اوائل القرن الثامن عشر لمع في أوروبا نجم جديد أخذ الناس ساء . لمع في جو فرنسا نجم الفكرة الانسيكاو بيذية بعد ان كاد يأفل ذلك النجم اقول غيره من شمس الفكر المصينة التي لمعت ثم خبت ناراها على مر الزمان . غير ان هذا النجم لم يرسل بأشعته لتبقى وتضيء العالم ، بل لمع بهياً زاهياً وكأنه يودع العالم الوداع الاخير فكان ذلك آخر عهد للفكر الانساني به .

برز هذا النجم في العصر الروماني ، وظل قويا خلال القرون الوسطى . ثم زاده اللورد با كون ساء وقوة امتعاع ، وفاضت انواره في أوائل القرن الثامن عشر ، وكانت أعمال سبنسر آخر ما بدل من جهد ليعتق ذلك النجم ساطعا في سماء الفكر ، واسكن حم قضاؤه ونزلت به صاعقة الموت على يد النشوثين

ومن الغريب ان الاتجاه الانسكاو بيدي في جمع المعرفة وحصرها ، فد ملك زمام كل الامم التي عنيت بالعلم والآداب في عصر مامن عصورها فان هذا الطور بنفسه قد مره العرب ، فكانت مدوناتهم وكتبهم الادبية والساريجية بل معاجهم ؛ عبارة عن صور انسكاو بيذية ، تقل أو تزيد قيمتها باختلاف الاحوال . ولست ادري بماذا نعل هذه الظاهرة . غير انها ظاهرة ملموسة الآثار في التاريخ الفكري على كل حال

وكان للسياسة اكبر الاثر في جذب مصر وسوريا الى ناحية فرنسا ، وهذه الفكرة لاتزال شديدة الاثر في العقول وفي الآثار العلمية . كان لنا أن ملحاً الى فرنسا التي تظاهرت بصداقسا مد نيف ومائة عام لصدد بهده الصداقه تيار الاستعمار الانجلوسكسوني عن الشرق . ولهذا السبب وحده تظاهرت فرنسا بالصداقة لسوريا ليكون لها قاعدة تقاوم بها نفوذ الكاترا التي بسطت سلطانها على الرجل

المريض - تركيا - قضاء لما آريها . ومن هذا الطريق ذاعت صور الثقافة الفرنسية في مصر وسوريا ، وكان من أثر هذا ان انتقل اليها أسلوب الفكر الانسكلوبيدي لابل كل حسناته وسيئاته ؛ بل بسيئاته وحدها

لم يحفزنا قل هذا الاسلوب الى تدوين العلوم الحديثة ولا الى نقلها فنتخذها في الحياة العلمية أساساً . بل حفزنا الى أخذ الصور الاحادية التي أذاعها فولتير وديدرو وغيرهما من زعماء فرنسا في العصر الانسكلوبيدي . فتخالطت بذلك الصور وتلاشت أنساب الفكرة العلمية . ومضينا تتخبط في هذه الدياجير حتى اذا أسلم بنا الزمان الى أواخر القرن التاسع عشر واتجهت الفكرة الى نشر المذهب النشوي ، أخذت العقول ممتاً جديداً حولتنا اليه الفكرة الانجلوسكسونية في الحياة . وعندى انها ليست فكرة في الحياة ، بل هي الحياة بذاتها مصورة على ما يجب ان تكون الحياة الانسانية في أخص حالاتها العملية . بل إن هذه هي نقطة الانفصال الحقيقي بين القديم والحديث في تاريخ الشرق العربي كله

لاتعطيك الفكرة الانسكلوبيدية في الحياة الا صورة مما تقع عليه في تلك المعاجم الضخمة المشتتة المرامي التي أخرجتها جهود الانسكلوبيديين . فانه من الصعب ان تقع في جماع تلك المجلدات الضخمة على مبدأ ينير للحياة سبيلها ويرسم لها قصدها وغايتها ، وما الحياة اذا لم يكن لها قصد وغاية ؟

في وسط هذه الفوضى التي نقلها الفكر الشرقي عن فرنسا أشعت أول الاقباس المضئية منقولة عن النشويين في انكلترا . والحق أنه لا يجدر بنا أن ننسى فضل جامعة بيروت الامريكية في توجيهنا هذا التوجيه الذي كانت أساسه الحرية الفكرية المطلقة من كل القيود الثقيلة التي ربطتنا بالماضي على اعتقاد أنها النهاية التي لا يمكن ان نبلغ أكثر منها . فبين جدران هذه الجامعة قامت فكرة النشوء في عقل أستاذنا الكبير ، وما أفلتت من بين هذه الجدران الا لتتلاءم العالم الشرقي ضياء وتفيض عليه بفيوضها الحيوية

هنا انتقلت المعركة الى الشرق وما تزال قائمة . غير ان هذه المعركة قد اخذت في الشرق صورة تخالف الصورة التي أخذتها في الغرب . فآثرها في القضاء على

الفكرة الانسكلوبيديّة الفرنسيّة يكاد يكون تاماً الآن . اما أثرها في القضاء على أساليب الشرق القديمة فلا يزال يحتاج الى كثير من الجهد البالغ . على ان الطريق قد مهد وأزيلت أكثر عقباته ولم يبق الا السير فيه بقدم ثابتة لتبلغ الى الحد الذي سبقتنا اليه الامم

وهذه خطوة أخرى من الخطى التي خطاها بنا الاستاذ الكبير . أفليست تكفى وحدها لان تجعل أثره في الشرق خالداً ؟

٥ - الآثار الاجتماعيّة

ورثنا عن القرون الوسطى فكرة الخلاص الاخرى ، على انها الفكرة التي يجب أن تتجه فيها جهود الحياة . فكأننا بهذا فصلنا بين معقول الحياة والحياة ، أو بالآخرى فصلنا الفكرة في الحياة عن الحياة

في القرون الوسطى ، وفي بضعة القرون التي تقدمت قيام المعركة بين العلم وصور المعتقدات القديمة ، قامت في العقول فكرة ان نهاية العالم تقترب وأن عمر الدنيا الفان من السنين ، وأن القرن العاشر من الميلاد هو نهاية العالم . هنالك انصرفت الفكرة الى الآخرة . ومن الغريب ان انصرف الفكرة الى الخلاص الاخرى لاتزال آخذة بخناق كثير من الشعوب على الرغم من ان العالم لم ينته بل لم يزل مشوب بالقوه بالحياة . والحقيقة ان الوسائل كانت تنقص أهل العلم والذين أكبوا على الاسلوب العقلي يستندون وحيه . فلما اهتدى العقل الانساني الى تعليل كاف لمذهب النشوء أخذت تتداعى جدران القديم حجراً بعد حجر وأخذت الانسانية سمعتها نحو مبدإ آخر ، هو ان الخلاص الدنيوي لا ينزل عن الخلاص الاخرى قدراً ولا ينحط عنه مكانة

ونزل الانسان عن عرش الملائكة . ولكن ليتراجع على عرش آخر . هو عرش الحيوانات . وبان للناس ان السلسلة الطويلة التي انتهت بوحود البريمات وعلى رأسها الانسان ، اذ ترجع بدايتها الى ملايين كثيرة من السنين ، لابد من ان تكون متجهة الى بلوغ حد قد تنتهي اليه بعد ملايين عديدة من الاعوام في مستقبل عمر الكون . وهذه الفكرة الجديدة ، على الرغم من انها قياس عملي

صرف ، على حد قول المنطقة ، كان لها من الآثار الاجتماعية ، ما يتضاهل أمامه الآثار التي خلفتها الأوهام في مصر وبابل وأشور والكلدان خلال العصور القديمة

على ان هذه الآثار من المتعذر ان نحصى عدداً . ولكن حسبنا ان تقول فيها انها نقلت الانسان من الآخرة الى الدنيا ، وكفى بهذا تصويراً لمقدار ما تنطوي عليه من الآثار الاجتماعية الكبرى

ان هذا الاثر الاجتماعي الكبير هو الذي تقبلور عنده جهود أستاذنا الكبير باعتباره عالماً بيولوجياً أدرك ادراكاً تاماً ما يمكن ان تنتهي اليه نشر الفكرة البيولوجية في أنحاء الشرق . وهنا تتساءل مرة أخرى ، أليس هذا وحده بكاف لان يجعل أستاذنا خالداً ؟

٦ - النتيجة

وبعد . فهذه هي الآثار التي ترتبت على اشتغال الدكتور صروف بعلوم الحياة . واني ليحزني ان أكون اليوم راويها . يحزني ان نفقد ذلك النجم الساطع في ليل أليل وفي عصر نحن أحوج اليه فيه مما كنا الى أمثاله في كل عصور التاريخ

ومهما يكن من أمر هذه الصورة التي صورت بها ذلك الجهد الكبير الذي بذله الدكتور العظيم ، فاني لأعتقد اعتقاداً لا يوهنه الشك بان المستقل كفيل بان تصاعل هذه الصورة أمام أهله اذا ما اكتملت في العقول كفاءة القياس التاريخي ، وأدركوا ان اسم صروف ينزل من تاريخ الشرق منزلة الحركات الفاصلة في تاريخ الفكر الانساني

فلسفه الانقلاب التركى الحديث

بحث فلسفى اجتماعى

فى الأسباب التى قام عليها الانقلاب التحديدى فى تركيا وأثره

فى تغيير أساليب الفكر

أسباب ونتائج — العقلية الاسيوية والعقلية الاوروبية — أثر الاديان فيهما
— الاحساس الدينى والقومى — عصر المدنية الحديثة — دعائم المدنية الحديثة
— وجوب القضاء على العقلية الاسيوية لتحل محلها العقلية الاوروبية — خاتمة .

• * •

من وراء الانقلابات التاريخية والثورات الاجتماعية تكمن البواعث النفسية
والانفعالات والمعتقدات وفلسفه الحياه ، التى تقسر الجماعات على أن تهدم ما هو
قائم لتشييد عليه بناء من لسات تربط بينهما الافكار والممارع العقلية والنفسية
التي تكون قد استحدثت على مر الايام . ولبس فى التساريح الحديث كله من
انقلاب هو أشبه بالطفرة منه بأى سىء آخر ، كالاتقلاب التركى الحديث ، وهو ككل
انقلاب أو فورة فجائية تكمن وراءه بواعث نفسية ومعتقدات وانفعالات تكون
لدى الواقع فى مجموعها فلسفه توجه المفكرات والآراء الى وجهة فى الحياه لا يظهر
منها الا نتائجها التى تتحلّى فى المعاهد التعليمية والمطامات الاهلية والسياسية
والاجتماعية .

بهذا يؤمن كل من درس حوادث التاريخ مطبقة على علوم الاجتماع الحديثة .
فاذا كان هذا هو الواقع ، واذا اعتقدا بأن وراء الطواهر الملموسة فى الانقلاب
التركى الحديث قد كمنّت فلسفه ساقّت اليه ، كان الوقوف على حقيقة هذه الفلسفه

أمر ضروري للحكم على قيمة هذا الانقلاب ومقدار ثباته وقوته ، ومقدار تأثيره في الإدراك العام، أو كما يدعونه اصطلاحاً «العقلية العامة» التي تتكون من مجموع الأغراض التي يرمى إليها زعماء الانقلاب ، ومجموع المبادئ التي يؤمنون بصحتها . ولقد اتبع زعماء الانقلاب التركي نفس الطريقة التي اتبعها زعماء الانقلاب الروسي البلشفي في ترويج دعوتهم بالكتابة والنشر فظهر خلال الأعوام الخمسة الماضية مؤلفات عديدة تؤيد فلسفتهم الحديثة التي رموا بها إلى إخضاع العقلية الآسيوية أولاً ثم القضاء عليها ثانياً لتحل محلها العقلية الأوروبية الحديثة . ومن بين الكتب التي ظهرت كتاب يعده زعماء حزب التجديد في تركيا أنجيليا يوحى اليهم بكل ما يحتاجون إليه من مبادئ الرقي والنهوض : كما يعد المركسيون والبلاشفة كتاب « كارل ماركس » إنجيل النظام الشيوعي .

وضع هذا الكتاب مؤلف من الظاهر أنه أحاط كثيراً بتاريخ تطور الفكر الإنساني وعلى الأخص بتاريخ تنازع البقاء بين اللاهوت والعلم في العصور الوسطى . ولقد طبق المبادئ التي استخلصتها العقلية الأوروبية من طريق جهادها الطويل أزاء اللاهوت على الحالة الواقعة في الشرق أحسن تطبيق وعرف كيف يظهر آراءه وأفكاره في قالب جلي واضح ، ونجح كل نجاح في إظهار الفرق بين العقلية الآسيوية كما سماها ، وبين العقلية الأوروبية ، وقضى بأن العقلية الأوروبية ارتقائية في حين أن العقلية الآسيوية رجعية جامدة . فلا مندوحة إذن من غرس العقلية الأوروبية في نفوس الأفراد والجماعات ، إذا ما أراد شعب أن يخطو نحو الارتقاء على النهج الذي سارت فيه أمم الغرب منذ أربعة قرون من الزمان .

اسم الكتاب « كتاب مصطفى كمال » ومؤلفه « « قايل آدم » . ومن الواضح من اسم الكتاب أن الآراء التي بثت فيه والمبادئ التي دافع عنها هي في حقيقتها فلسفة المصلح الكبير التي كمنت وراء الظواهر الانقلابية التي قامت عليها الثورة التركية الحديثة والانتصار في ميداني الحرب والاجتماع . وما كان لنا أن نعلق على هذه الآراء بشيء ما ولكن يكفي أن نستخلص منها لبابها ، لنظهر الفارئ

على حقيقة هذا الانقلاب وما يمكن وراءه من المبادئ الارتقائية والافكار التشيدية الكبيرة وهي في مجملها لا في مجموعها ، مما لا يستطيع عقل مثقف على النمط الحديث أن يذكر أن فيها من عناصر الحق والقوة ماسوف يجعلها دستورا عاما للعقليات التجديدية في أنحاء الشرق كله ، على أن تصفى من بعض مافيه من نزعات التطرف والافراط .

(١) بدأ المؤلف كتابه بتلخيص عام عن مناحي الفكرة المبثوثة فيه ، وحصر الكلام في العقلية التي قامت عليها الثورة التركية الاخيرة . ومن أجل أن نكون أصدق تعبيراً عن حقيقة الآراء والمبادئ التي قامت عليها الثورة الكبرى ، نمضي في ترجمة فقرات من كل فصل نلم فيها بلباب مافيه ، بحيث لا يفوت القارئ شيئاً من حقائق الكتاب وكياناته قال :

إن العقلية الاوروبية هي العقلية التي تتسق وحاجات هذه الحياة الدنيا . ونحن إنما نتبع ماتوحى إلينا به هذه العقلية بحكم أننا موجودون في هذه الحياة . أما العقلية الاسيوية ، فالعقلية التي تلام الحياة الآخرة . فإذا انتقلنا الى الحياة الباقية ، فهناك نتبع ماتوحى به هذه العقلية . (ص ٣)

ان الامم الحية في العصر الحاضر تعيش فيما يلي حدودنا الغربية ، بينما يعيش في الشرق مجموع من الامم لم يعترف لهم بحق الحياة في عصر من عصور التاريخ . ان الناس في الشرق والغرب يتفقون في كل الصفات العصرية ولكل منهم رجالان وساعدان فمن أين حدث ذلك الفرق البين الواقع بين الناس في الغرب والشرق ؟ (ص ٣)

لاشبهة في أن الغرب وحده هو الذي يتمتع الآن بأسعد حالات الحياة ، وفيه أقوى النظم الحكومية ، والحياة فيه أقرب ما يستطيع الى ما يجب أن تكون عليه الحياة الانسانية . اذن يجب علينا أن ندرس فن الحياة الغربية لمعرفة حقيقتها (ص ٥) .

لقد استأست أميركا وأعترف لها بحق الحياة من طريق العلم الغربي وتحضرت اليابان بان اتبعت وسائل العقلية الغربية . وكذلك ممالك البلقان .

فإنها درست هذا الفن وقبلت كل مبادئه ، فاستطاعت ان ترفع عن كاهلها
نير استعبادنا . فلا حيرة اذن في أن هذا الفن قد جرب واختبر ، فدلّت نتيجة
التجارب العديدة على صدق موحياته .

لقد ناضل الغرب ضد رجال الدين وصارعهم ، لالشيء ، الا ليفوز بتكوين
هذه العقلية ، وما زال يصارع ويناضل حتى استطاع ان يقيم للحياة فناً جديداً ،
هو الآن قبلة الغرب بل ومعبوده الأعلى (ص ٦) .

لم يكن لمذاهبنا القديمة سوى قاعدة منطقية واحدة ، ولم تتكون فيها سوى
عقلية بعينها . وتلك القاعدة ، وهذه العقلية ، لم ينصرفا طوال العصر عن شيء
واحد . هوان يرجعوا بكل شيء استفتاجا واستقراء الى الكتب الدينية . هذا
بينما كانت العقلية الغربية تنظر في الحياة بعين انسانية ، وتنظم الحياة على مقتضى
ما ترى هذه العين من حقائق الوجود . وانه لمن أشد الاشياء خطراً ان نبحث
الحياة الغربية بعقلية شرقية . لان من الجائز ان يغويننا هذا النهج ، فنقبل
جزء من مجموع الحياة الغربية ، أو أجزاء نكيفها تكييفاً خاصاً أو نرفض قبول
ناحية من نواحيها ، أو نكل تطبيق شيء منها الى المستقبل ، ثم نقول ان لدينا
من الحياة الغربية أجزاء وتتفا . وما من شك في ان هذا النهج كان سبباً في وقوع
أكبر المصائب وأعظم الكوارث التي انتابت تركيا في الماضي . ولقد عملنا باقصى
الجهد لكي نوفق بين الناحيتين ، فدلّت التجارب على ان التوفيق بينهما
مستحيل . فان أهل الغرب انما يعتقدون بان الناس للناس (أى انسانيون) بل ان
مطامعهم الاولى في الحياة تنحصر في ان يعيشوا في هذه الدنيا على أكمل وجه
تتطلبه الرجولة الكاملة . أما أهل الشرق فموقنون بان الناس ملك لله ، ويحاولون
دائماً ان يحققوا وجود الحياة الاخرى في هذه الحياة . ولا جرم ان هاتين النظرتين
لا يمكن التوفيق بينهما (ص ٧) على أننا لم نعترف بهذه الحقائق في الماضي ولم
نواجهها بما تتطلب من الشجاعة الادبيه والاستقلال في الرأي . ومن أجل هذا
كله نجد أنفسنا في أشد الاحتياج لان نصطبغ بصبغة العقلية الاوروبية الحديثة .
وما من سبب لذلك التناوب الشديد الذي قام بين فريق الامه التركية الا وجود

هذه العقلية في ناحية ، حيث تقوم في ناحية أخرى العقلية الدينية العربية . وهذا أخطر ما يتعرض اليه الجمهوريّة التركية من الاحداث (ص ١٣) .

(٢) لم تسلم الامم الاسيوية يوماً مامن الفقر والتعاسة . وليس لهذا من سبب سوى أنها اعتادت على أن تستقرى . أحكامها المعاشية كلها من تشريعها الديني المقدس . ولن تقف على طابع آخر غير هذا اذا ما قلبت تاريخ مصر والهند وقارس واليابان القديمة والصين وطوران وبلاد العرب . فان هذه الامم لجهاها قد نسبت لأمرائها وسلطينها ، أو لغيرهم من مقدمى الانتهازين صفات قدسية حيناً ، وسلطة إيمائية حيناً آخر . وكان من نتائج هذه العقلية أن تردت الامم الاسيوية في وهدة التعاسة والشقاء (ص ١٤) .

أما المعركة القائمة اليوم فوجهة بكل مافيه من قوة الى القضاء على هذه العقلية الاسيوية . والحالة جاية واضحة . فلست نجد في أوروبا مثقفاً أو غير مثقف يعضى في أعماله متواكلاً على سلطة الوحي . أما في آسيا فانك لا تجد شيئاً اللهم الا الانبياء (١) والقديسين والحكام الذين يستمدون سلطتهم من الله مباشرة . تجد الاوامر والنواهي القدسية متغلغلة في تضاعيف العديد الاوفر من الشؤون الخاصة الصرفة للناس ، محتكمة في كل وجه من وجوه حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والادارية . ولديهم أن هذه الاوامر والنواهي هي أوامر الله ونواهي ، وعلى هذا لا يمكن تبديلها أو تكييفها . فاذا تبدل الزمان وتكيف وجمدت هذه الاوامر والنواهي مقصورة على اللحاق بروح العصر نشوء وارتقاء ، فانك لا تجد من شيء اللهم الا نبياً آخر مرسلًا بتعاليم جديدة . ولا مزية في ان تتابع ظهور الانبياء في آسيا طابع خاص بها ، لاتفاضلها فيه بقعة أخرى من بقاع الارض (ص ١٦) .

على ان أعجب ما ترى في كل هذا أن كل نبي من هؤلاء الانبياء قد نصح

(١) لا يستثنى الكاتب نبي واحد من مجموع الانبياء الذين طهروا في آسيا من حدود المحيط الهادى الى أوروبا والبحر الاحمر .

للناس وأهاب بهم أن ينكروا حقيقة هذه الحياة بكل ما فيها ، وأن يتلظوا حرقة الى الحياة الآخرة . وفي هذا ينحصر كل ما يقصد بوذا من الزفانا ، وكل ما يقصد الاسلام من الفردوس (ص ١٧) وهذه العقلية قتلت في الشرق فكرة النقد ، كما غشت على العقول والافهام بأغشيتها الثقيلة .

بيد أن هؤلاء الانبياء الذين حكموا الدول وساسوا الممالك لم يقنعوا بان يفرضوا على الناس أوامر الدين ونواهيه ، بل صبغوهم باخلاقهم ، ودهنوهم بطلائهم . فان الاسلام مثلاً ، قد صبغ المسلمين ، فضلاً عن الدين ، بصبغة الحياة العربية الاجتماعية في كل مكان وأن . واضطر الناس على ان يقبلوا مذعنين ، لا الله والدين وحدهما ، بل حياة العرب العائلية والاجتماعية وخلق العربى والعادات العربية بصورة كلية ، واللغة العربية بصورة جزئية . كذلك لم يفرقوا بين الدين والقومية . فان الدين والقومية ظلا في الشرق شيئاً واحداً طوال الازمان . ولهذا لاتقع في الشرق على حركة اجتماعية صبغت بالروح القومية على إطلاق القول (ص ١٨) .

لقد لعن بوذا هذه الحياة . وكذلك مذاهبها القديمة . فانها لم تعمل الا لتمهد الطريق للحياة الاخرى . ولقد أخذت أمم آسيا كلها بموجيات هذه التعاليم النظرية . وعلى هذه القاعدة قيد اللاما أمة الصين ، والبراهمة أمم الهند ، والآخوند أمة الفرس ، وأئمة الاسلام تركيا . أما العقلية التي اختفت وراء هذه التعاليم فتتكون من الاعتقاد بما يأتى :

- ١ - إن الحقيقة لا يمكن معرفتها بالعقل بل بالتقاليد .
- ٢ - إن الحياة لا يجب أن تحكم بمقتضى المبادئ الانسانية المستمدة من غرائز الانسان ، بل بمقتضى الشرائع المنزلة التي لاتتبدل ولا تتغير .
- ٣ - هذه الحياة فانية ، والاخرى باقية .
- ٤ - نسبة كل شىء الى القضاء والقدر .
- ٥ - رفض الاعتقاد بضروره الحياة القومية ، والعكوف على الخضوع للتقاليد الدينية .

٩ - الخضوع الكامل للرئيس الروحي .

وهذه القيود الحديدية والاصفاد الثقيلة لم تترك للامم الاسيوية من فرصة للخلاص . ولقد كانت هذه العقلية بمثابة تجربة حاول واضعوها أن يعرفوا ان كانت بذاتها وسيلة ناجعة للقضاء على الحياة وعلى الانسانية . ولا مزية في أنها قطعت كل علاقة كائنة بين الناس والحياة الدنيا (ص ١٥) .

ولما كانت علاقة الانسان بهذه الحياة متينة . وأواصره بها لا تنقسم ، لم يكن هناك من سبيل لكي تعيش هذه العقلية وتحيي ، الا بأن يقتل العقل الانساني ويلغى من هذا الوجود . ولولا هذا لظهر سريعاً أن الشرائع المنزلة لا تتفق وحقائق هذه الحياة . لهذا لم يتوان مشيدوا العقلية الاسيوية وواضعو قواعدها عن أن يجعلوا أساسها الاعتقاد بان الحق في هذه الحياة تقليدي لاعقلي . ولكن فتساءل ما هي التقاليد ؟ ولماذا لا يكون لدينا من الحرية ما نستطيع به أن ننظر في هذه التقاليد نظرة تحليل نحكم فيها العقل ؟ تلك التقاليد التي لم تسم بنا يوماً الى أفق السعادة والحرية والثروة ومعرفة حقيقة الانسان ، بل كثيراً ما عضدت أسباب التعاسة والشقاء وقوت جذور شجرة الاستبداد التي يتمتع بشمراتها الرئيس الروحي ، خلال كل الازمان . وبما ان هذه التقاليد لم توضع الا لطبق على الانسان ، فان العقل الانساني يحس ضرورة بأنه مقسور على أن يبحث في أصلها ونشأتها وماهيتها ، ليعرف إن كانت التقاليد سموماً قاتلة ، أم أنها عقاقير لعمان السحرية !!! (ص ١٩) .

ان من أبلغ السفسطة أن تقول بان العقل الانساني لا يستطيع أن يدرك الحقيقة . ان كل الذين أوصلوا اليها هذه التقاليد وبشوها في نفوسنا قد اتخذوا العقل الانساني وسيلة لبثها . وما هذه التقاليد لدى الواقع الا مجموعة من السخف لا يمكن ان تقاوم قوة النقد ساعة واحدة . ولم يكن في مستطاع أحد من ناقلي هذه التقاليد (الانبياء) أن يوحى اليها برسالة تساعدنا على اختراع آلة من الآلات أو استكشاف الكهر بائية أو البواخر أو الطيارات أو التليفون اللاسلكي أو مبادئ الطب التي تساعدنا على مقاومة داء السرطان أو السل أو غيرها من الامراض .

ولقد ثبت في روعنا اليوم أن ما يجب أن يوحى إلينا به من العالم المجهول انما يتحصر في مثل هذه العلوم تلخير الانسان والانسانية . واذا قلبت تاريخ آسيا برمتها منذ أبعد العصور الى اليوم ؛ لما استطعت أن تلتقي في سفرك الطويل بقديس واحد من أولئك القديسين الذين اتخذوا العلم للقداصة طريقاً . في حين أن تاريخ الدنيا يفيض بذكر الكثيرين ممن هم من هذا الطابع الخالد . أولئك الذين استكشفوا الحق وعرفوا الحقيقة ، أولئك الذين آمنوا بأن الحق عقل لا تقليدي ؛ لا الذين ظلوا طوال الأعصر ينتظرون الوصول الى الحق من طريق التقاليد . ولا شبهة في أن رجال آسيا ؛ وهذه عقليتهم ؛ لا يستطيعون أن يدركوا من الحقيقة شيئاً (ص ٢٠) .

لنتساءل لماذا لم يكن في مقدور المذاهب الاسلامية أن تنقذ الامبراطورية التركية ؟ والجواب أن ليس لهذا من سبب الا أن عقليتها قد عكفت على الاعتقاد بأن الحق تقليدي صرف . أما العلم اليقيني الحديث فيعتبر أن هذه العقلية مسم قاتل . لانها بعد أن تحتكم في الفرد وتستقل بوجدانه وتبعده عن التفكير في أمر نفسه ، يكون في استطاعتك أن تجعله يعتقد بصحة أية من الاحكام الدينية فيما يتعلق بحياة الأسرة أو نظام الحكومة . وهذه العقلية هي السبب المباشر فيما ترى من سوء النظام والعادات القبيحة كتعدد الزوجات في الحياة العائلية ؛ واتقسام الناس الى أحزاب وطوائف في النظام الاجتماعي في الشرق كله (ص ٢٢) .

انظر في نظام الحكومات أو تاريخ الشعوب التي مضت عاكفة على هذه العقلية . فماذا ترى ؟ ملك مستبد بعيد عن النقيذ بما توجهه شرائع الآداب ؛ منعوت دائماً بأنه ظل الله فوق الارض وقصر منيف الظاهر مشمخر البناء ، وما هو في الحقيقة الادار بقاء رسمي ؛ تملأ جوانبه السراري والجواري . بل انهم عبارة عن مجموع من أبناء البشر ته ساء بعيدين عن حقيقة الحياة (ص ٢٥) .

ان أهل الكلام من المسلمين لم يعنوا بتحرير الضمائر والافكار ؛ كما أن التشريع الاسلامي لم يجب أهل الاسلام بحق الحياة والعمل . بيد أن كل الامم الاسيوية قد حكمت بنظومات وتعاليم دينية ؛ وكل القوانين التي فرضت على هذه

الامم قد استمدت من هذا النبع وحده . ولما كانت هذه القوانين بمقتضى ذلك غير متغيرة ولا متحولة ، قد قاومت في كل عصور التاريخ جولة هذه الامم نحو النشوء والارتقاء كلما حاولت أن تخطو نحوه . إن أهل الكلام قد أعاقوا العقل عن البناء والتطور ، كما أعاقوا النظم التشريعية تطور الشعور الاجتماعي ، فنتج عن ذلك أن أصبح من أقصى المستحيلات أن يقع في آسيا انقلاب ثورى لافى الصورة العقلية ، ولا فى النظام الاجتماعى (ص ٢٦) .

تحت تأثير هذه العقلية قيدت الارادة . فقتلت حيناً ، وأعطيت من الحرية قدراً ضئيلاً حيناً آخر . في حين أن الارادة الالهية ظلت طوال العصر القوة الحاكمة بأمرها ، وردت الارادات والاسباب جماعها الى القضاء والقدر الذى تصرفه القوة القدسية الغيبية . وهذا هو السبب في ما يدعى « بالبطالة الشرقية » تلك الصفة التى يناظرها في الغرب مانسيه « بالحضارة الاوروبية » (ص ٢٦) . إن كل محاول الغرب أن يصل اليه من طريق الاكباب على درس العلوم اليقينية ، حاولت الامم الاسيوية أن تبلغ اليه من طريق الاناشيد والصلوات والسحر والارواح . (٢٧) .

جب نواحى آسيا وافتح باب أى قصر من قصورها الضخمة ، فانك لا تجد الا قطعاً من رجال ونساء اتخذوا الزنا حرفة في الحياة . وهذه هى بعينها حال الخليفة والامام والمشايخ . ان هؤلاء الرءوساء الذين أمروا الناس بان يصوموا وأن يتعبدوا ابتغاء وجه الله ، وفي الوقت ذاته صرفوا الناس عن كبير من خيرات هذه الحياة ، لم يكن لهم في حياتهم الداخلية من بغية . اللهم الا الحصول على اللذات البدنية من أية طريق وبأية وسيلة . وهذا التناقض الواقع بين ما يأتون من فعل ، وما يتفوهون به من كلمات ، قد دل على خشم وخيانتهم وفتكهم بعقول الناس ، كان في الوقت ذاته سبباً في أن تحكم النزعات السلفية من خيانة وفجور في ادارة الحكومات . ولهذا نجد أن هذه العقلية قد مضت مستبدة بأمرها في كل طبقة من طبقات السلك الحكومى ، حتى لقد اعتبرت الحياة ، كما اعتبر الغش والخداع ، من الامور المستروعة ، تأييدا للمآرب الذاتية وخدمة لمصالح الافراد . (ص ٢٨) .

لم تكن الديانات في تاريخ آسيا كله الا حركات رجعية أملت فيها الغيرة التي تزود بها كل رسول جديد ضد الرسل الاقدمين . ان ديانات آسيا كافة واحدة في جوهرها . فان تعاليم بوذا وكونفوشيوس وبراهما وموسى وعيسى ومحمد كلها واحدة . فان اختلفت فاتها انما تختلف في التفاصيل لافى القواعد . (ص ٣٠) .

هذا هو الحق الذى تقع عليه كلما قلبنا تاريخ الامم الاسيوية . لقد خضعت آسيا لهذه العقلية ، ولم يكن لديها من القوة الذاتية ما تستطيع به أن ترمى عن كاهلها ثقل هذه التقاليد . اذن فلا سبيل الى الخلاص الا بلقاح يستخلص من العقلية الاوروبية . وهذا هو السرفيا نرى من تقدم اليابان المدهش خلال الخمسين عاماً الفارطة ، اذا قسنا تقدمها بتقدم الصين مثلاً . ان الصين لاتزال اليوم واقعة تحت تأثير الذهنية الاسيوية . أما اليابان فقد نفضت عن كاهلها هذه الذهنية ، واستعاضت عنها بالذهنية الاوروبية اجمالاً وتفصيلاً . ولقد يظن البعض أنه من المستطاع أن تحوز الامم هذا التفوق الكبير من طريق الاستعانة بالعلوم العملية وحدها . غير أن هذا مستحيل . لان المسألة مسألة « عقلية » تتناول كل بناء الفكر والعواطف والمشاعر والحياة ، تتكنف وتتراكز خلال الاجيال . ان « العقلية » كل لا يمكن تجزئته الى أقساط وتقف . وعلى هذا وجب أن تلغى العقلية الاسيوية كلية ، لتحل محلها العقلية الاوروبية في مجموعها . ولن نجد للخلاص طريقاً آخر . (ص ٣١ و ٣٢) .

(٣) الاتراك أمة أسيوية . ولذا كان من الطبيعي أن يعيش الشعب التركى وأن يعمل متأثراً بوحى العقلية الاسيوية . وانما ينحصر غرضنا الآن فى ان نبحث حياتنا وتاريخنا لنرى كيف زودتنا الثورة الاخيرة بحياة جديدة ، وأن نفهم طبيعة تلك الواجبات والالتزامات التى فرضتها علينا عقلية الثورة ، ولنحكم على مقدار ما هو مطلوب منا من توضحيات ، حتى نستطيع أن نفرس هذه العقلية فى نفوس الشعب بشكل قاطع . (ص ٣٣) .

لقد عودنا على أن نلقن بأننا عبيد الملك ، ظل الله فوق الارض ، واننا له مالك

ومتاع . وهذا يتضمن بالضرورة الاعتقاد بأنه ليس لدينا من شيء يمكن أن يقاوم قوة خليفة الله الواحد القهار ، المتربع فوق عرش الارض ، وأنه لن يكون من نظام اجتماعي أثبت أصولاً من اجتماعنا ، ولا حياة دنيوية أسعد ولا أمتع من حياتنا . بينما كانت الحقائق الملموسة توحى لنا كل حين بان في أنحاء مملكتنا فقر وجوع . وأن جزءاً بعد جزء من أطراف الامبراطورية كان يؤخذ عنوة ورغماً منها نهباً واغتصاباً . وكانت لنا حكومة هي أضعف من أحط الحكومات الاوروبية ، متردية في حمأة الرشوة ، مفككة الاوصال مضطربة الاحوال ، بعيدة عن حكم الشرائع والآداب . واتذا كنا نستجدي الغرب في كل شيء نحتاج اليه . ومع كل هذا فقد كان لدينا « ظل الله فوق الارض » وأربعون زوجة من زوجاته ، وأربعون غلاماً ممن تعرفوا أذكر ، لا تغل له الا أن يحمل الشعب على أن يشجع فكرة الجنة ونعائمها على ما وصفها رجال المذاهب القديمة . كان قد أصابنا الانحلال في الداخل ولم يكن لدينا من سبيل لكي نفهم الحق وأن نعرف الحقيقة ، الا بان نتصل من طريق ما بالمعرفة الاوروبية ، وأن نعترف بتفوق العقلية الغربية ، وأن نكب على درس الاسباب التي غرست الشقاء والتعاسة في أرض من كما نعتقد أنه « ظل الله فوق الارض » ولما فعلنا ، بان لنا أن « ظل الله فوق الارض » لم يكن شيئاً ، اللهم الا صنم مفقود القوة والروح ، كأى صنم من أصنام بوذا في الهند . وكان لنا بمحمد أسوة . فكما أنه حطم أصنام مكة والمدينة ، كذلك نحن حطمنا أصنام الخلفاء والمذاهب البدعية والتكايا والقبور . هذا هو معنى الثورة . أما منافعها فسوف تكون عظيمة لخير الامة وسعادتها في المستقبل . (ص ٣٤) .

إن الامبراطورية التركية القديمة كانت دولة دينية . لقد تمدلت هذه الامبراطورية من نظام التكية السلحوق القديم بنظام المذاهب ، وأحضعت الناس قسراً الى المنطق الحكيم الذي اتصف به كل من ندعوه « حجة الاسلام » . وهنا تتحلى لنا صورة من أوضح الصور التي امتازت بها العقلية الاسيوية . (ص ٣٥) .

ومع كل ذلك ، فان هذه الدروشة وان شئت فادعها الباطنية ، كانت السبب

الاقوى الذى يُجى الامتين التركية والفارسية من أن تستعربا بشكل حاسم . وفي هذا المجال وحده بدأ النضال بين الاسلام والقومية . أما القومية فقد تفوقت وانتصرت في النهاية . (ص ٣٩) .

بعد هذا بدأ عصر الملوك العثمانيين . وفي هذا العصر تفوقت المذاهب العربية القديمة وأساليبها كل تفوق ، حتى لقد اتعت أساليب المذاهب البغدادية في الاجمال والتفصيل . وهناتبت مائدعوه « الشريعة » التي استمدت كل أحكامها من الاوامر والنواهي القدسيه المنزلة . فكان لزام أن لاتعترف هذه المذاهب بان تغير الازمان موجب لتغير الاحكام . لقد نظرت هذه المذاهب الى الفسطنطينية كما نظرت لبغداد ، ولم تفكر ساعة واحدة في ان تدرس البيئة التي تحيط بهذه العاصمة وأن تتعرف طبيعتها وأن تكيف مبادئها بما يلائم هذه البيئة . لقد مصت المذاهب تزود الناس بعقائير استمدتها من مصادر كانت في مكة قبل بغداد . وكانت من قبل أن تكون في مكة بين أعراب البادية . فهل يمكن ان يكون مستطاعا أن تحصى الشعوب بمثل هذه الشريعة التي لم تدل يوما على أنها ملائمة لتطور الحالة لاجتماعية التي يقتضيها نماء العقل البشري ؟ انه يتعذر أن تناقش هذه الحقيقة . ليس من الممكن أن تتطور قوة مامن القوى وتمضي مرتقية ، وهي في الوقت ذاته بعيدة عن التأثير بمبادئ التطور وماهيته . ان مثل هذه القوة لاتنتج من شيء الا التراجع والاندثار . (ص ٤٩) .

إن المبادئ التي استمدت من مكة ومن رمال البادية هي التي أعاقت تركيا عن التقدم ستة قرون طوال . لقد حكمت هذه المبادئ الشعب التركي عقليا ومدنيا واجتماعيا وعلميا وسياسيا واداريا ومدنيا . وعلى الجملة احتكمت في كل مظاهر حياته . ولقد استفدت المدارس كل موارد تركيا المالية . ولكن ماذا كانت طبيعة الاشياء التي تدرس بن جدرانها ؟ لم يدرس بينها حرف واحد من اللغة التركية . بل كانت العربية هي الاساس ، وأكب الناس على درس مقاطع من القرآن وتفسيرات فيه قد أربت على المئات والالوف من الصفحات التي كتبها وأضعوها وحكموا فيها منازعهم وشهواتهم نحكما . وكذلك دارسوا الحديث ،

تلك الاحاديث التي وضعها واتصلها رجال من مختلف الامم ، وفي مختلف
الازمان . (ص ٤٩) .

يبد أن هذه الاساليب التعليمية لم يكن لها من صلة بالشعب التركي ، ولا
بلغته ولا بثقافته . بل لم يكن لها من صلة بالحياة ذاتها . وليس في تاريخنا من
شيء هو أدعى الى الخجل من أن تفرض السراى — الباب العالى — على الشعب
التركي أسلوباً تعليمياً عربياً في قوامه ومبناه . ومن الغريب أننا خضعنا لهذا النظام
خضوع العبيد والاماء ستة قرون طوال . (ص ٥٢) .

لقد وضعت المذاهب علماً قدسياً بنفته على تفسيرات خاصة فسرت بها
الاحاديث وآيات القرآن . أمارجالها فقد أعلنوا الحرب والنضال على كل من
حاول أن يخرج عن هذه الدائرة . وبهذا سد باب العلم وحظر على الناس
ولوجه . (ص ٥٥) .

لقد مضت المذاهب حاكمة بامرها في السراى وفي التكايا . ولم يكن على المتردع
في السراى ، خليفة العالم « وظل الله فوق الارض » من واجب الا أن يحى
بصولته طريقة تطبيق تلك التعصبية الدينية التي تأصلت في بغداد تطبيقاً عملياً .
وكان من أثر هذا أن ألغيت حرية الضمائر وقتلت طريقه النقد العقلى . وكثير
من الخطأ في التفسير والتلاعب به ، فصارت المرأة عن الحياة الاجتماعية ، وأصبح
تعدد الزوجات ، فلم يصبح للمرأة في عالم الاجتماع من مكان تشعله (ص ٦٢)
كذلك فرضت المدارس على الناس أحكاماً شادة لتقوى بذلك دعائمها
وتثبت مركزها . فقد قالت انه محذور أن تكلم المرأة أحداً من غير أهلها .
بل قضت بان ظهور شعرة واحدة من شعرها ليراها أجنبي ، سب كاف للطلاق .
في حين أنها لم تذكر أن الخلفاء الدين ولدوا لعير عقد شرعى ، هم بداتهم بدت
لفرس غير مشروع (ص ٦٤)

(٤) طالما خيل البنا بان المسألة الشرقية التي قامت في دوائر أوروبا السياسية
من أكبر المخاطر التي تعرضنا اليها . ولقد حر الخوف من هذه المسألة الى جهود
كبيرة بذلت في سبيل الاصلاح . على أن صوب هذا الاصلاح لم يكن فيها

من روح الانقلاب أو التجديد شيء ما . بل كانت مجرد وسائل سياسية تدرع بها الحاكمون لا تقاذا الدولة . على أن جزءا كبيرا من هذه الاصطلاحات بذاتها كانت من عمل الاوروبيين لامن عملنا . (ص ٧٢) .

وفي الحق أن هذه الحركات الاصلاحية لا يمكن أن تعتبر حركات تجديد ، لانها لم تصدر من الشعب ، مصدر كل اصلاح وتجديد (ص ٧٣) واذا كان قدماء الكتاب والمؤلفين لم يخرجوا عن حد النقل عن منتجات الشرق ، فان كتاب عهد الاصلاح ، كما يسمونه ، لم يتعدوا حد النقل عن منتجات الغرب . فلم يكن في كلا العصرين نزعة الى الجديد أو الابتكار (ص ٧٤) والدليل على ذلك أن المصلحين لم يحاول أحد منهم أن يلمس بنقد أو تقرير حقيقة الحياة العائلية في تركيا (ص ٨٠) نقل هؤلاء مبادئ الثورة الفرنسية نقلا حرفيا بلا تحوير أو تبديل . على أن الثورة الفرنسية لم تتناول نظام الاسرة في أوروبا بأى حدث . ذلك لان حياة الاسرة الأوروبية كانت قد وضعت مرساتها على نظام ثابت لا يقبل التغيير (ص ٨٠) .

لقد كانت المسيحية ديانة أسيوية ، كما كان الاسلام . غير أنها لم تستقر في عصر من العصور على شعب من الشعوب الأوروبية التي اعتنقتها فغيرت مزاجه الاجتماعي . لقد انتقلت المسيحية الى روما في صورة فكرة ، ولكنها لم تنقل معها النظام الاجتماعي الذي خصت به البيئة اليهودية في الشرق . بل على الضد من ذلك ، فان المسيحية قد تطورت ، وفقدت جزءا عظيما من ماهيتها الاصلية ، بما أثرت فيها البيئة الاجتماعية الرومانية ، مثال الحياة الأوروبية في ذلك العصر . فلو أن المسيحية كانت قد زحفت على أوروبا من أورشليم بجيوشها وجحافلها كما زحف الاسلام على الغرب ، وأخضعت أوروبا لسلطانها وسطوتها ، اذن لأُغيثت الحياة العائلية في أوروبا وحلت محلها شرائع الاعراب من أهل البادية ، ولتبدلت أوروبا من حياتها الاولى حياة أخرى . بل ولا نقالي اذا قلنا بان أوروبا الحديثة لم تكن لتوجد على ماهي عليه اليوم : على أية حال نقول بان تاريخ أوروبا

قد ذهب في متجه وحده ، وبذلك أقنعت الحياة العائلية ونجت من تخریب التقاليد خلال كل العصور (ص ٨١) .

أما نحن فلم يكن لدينا شيء من روح هذا النظام العائلي . ذلك النظام الذي ولد في الأمم الأخرى روح الحياة القومية (ص ٨٢) وقد حاول المصلحون عبثاً أن يوفقوا بين الناحيتين . فأنهم من طريق المدارس القديمة العتيقة قبضوا على زمام التعليم في المعاهد ، ومن طريق المحاكم الشرعية الدينية أخضعوا نظام الحقوق المدني ، وابتاع ما أوحى به السياسة الإسلامية الصرفة ، استطاعوا أن يلغوا العقلية التركية إلغاء كاملاً (ص ٨٣) .

لم يكن ذلك الجهد السياسي بشيء إلا جهد القانط اليأس يحاول انتقاذ دولة عملت فيها يد الفساد . أنه لم يكن تجديد ولا إصلاح بالمعنى الصحيح (ص ٨٦) لقد صم اذاتنا اعلان الحكومة النيابية مرتين . ولم يكن لدى الذين أعلنوها من غرض . اللهم إلا أن يخضعوا الطوائف العثمانية المكونة من شعوب وعناصر متباينة ، لقوة الخلافة أو السلطنة مجتمعة . فلم يفكر المصلحون يوماً ما في أن يضعوا حداً حاسماً يتفوق السلطة الدينية ، فيحيوا بذلك الشعور القومي في قلوب الأتراك (ص ٩١) . يقوم القانون في فرنسا على فكرة الحق ، وفي ألمانيا على فكرة القوة ، وفي إنجلترا على فكرة المنفعة . (ص ٩٢) أما فكرة الحق ففكرة إنسانية صرفة وليست بفكرة قومية . على أننا نعيش اليوم في جو مشبع بفكرة القومية ولا شيء غيرها . ولهذا كان من الواجب بدلاً من أن تتبع فرنسا أن نحذو حذو ألمانيا أو إنجلترا . ان القومية ألغت الفكرة العثمانية ، وردت فلسفة الذاتية Subjectivism الى حيث أصبحت بلا فائدة أو نتيجة ، بل محت الفكرة الفردية في الاقتصاد ، وأضحت معها الشرائع المنزلة بلا معنى يلائم الحالة الراهنة . ومع تفوق الروح القومية أصبحت الآداب الدينية لدى الواقع بعيدة عن حكم الآداب المدنية . لهذا وجب أن نأخذ الحياة العربية إلغاء تاماً ، وأن نتنكب طريق السياسة الإسلامية تنكباً ، ونتحرز منها تحرزا (ص ١٠٢) .

كان للموقنين ثلاثة أغراض تنحصر في أن نتمسلم ونستجدد ونستترك . وكان

هذا في حيز المستحيل عمليا . فان الاخطار التي اتنابتنا من جراء القوانين التي استمددناها من الاسلام كانت جليلة ظاهرة . واستخدام القوانين التركية التي ذاعت قبل الاسلام كانت موضع الشك . لهذا لم يصبح أمامنا الا العمل للتجديد ولم يكن للتجديد من وسيلة الا ثورة طاحنة . (ص ١٠٩) ولا سبيل للمستقبل الا هذه السبيل .

(٥) ماهي الاسباب الاولى التي أحدثت تلك الفروق الكائنة بين العقلية الاسيوية والعقلية الاوروبية ؟ سأحاول أن أعرف السبب من طريق تاريخي . يجب علينا أن نعي بداءة ذي بدء أنه لم يقيم في أوروبا من نبي مثل بوذا أو كونفوشيوس أو موسى أو عيسى أو محمد ، ممن حملوا الى الناس أوامر ونواهي آلهية ، ثم ألزمهم الخضوع لها قسراً وجبراً (ص ١٢٣) .

تصادفنا في البدء حضارة رومانية قامت تعقيباً على الحضارة اليونانية التي حازت أرقى ما وصل اليه العقل البشري من الرقي والذكاء في التاريخ . على أن الحضارة اليونانية كانت حضارة انسانية النزعة في مجملها وفي تفاصيلها . ولقد بحث العقل اليوناني الحياة ووضع من طريق هذا البحث نظاما للحقوق الانسانية يوافق ما تقتضيه هذه الحياة من حاجات . وكذلك الفلسفة اليونانية ، فاتها فلسفة صرفت كل همها لخير الانسانية . ولكنها لم تأت من طريق التنزيل والوحي على أنبياء ورسول ، كما هي الحال في الشرق . بل انك لا تعثر في بلاد اليونان على فيلسوف انتحل لنفسه صفة النبوة أو ألقى على كاهله عبء الرسالة (ص ١٢٤)

ولقد ورثت روما البربرية هذا التراث عن اليونان . وعلى الرغم من ان اليونان كأمة قد انحلت وزالت ، فان الفلسفة اليونانية ظلت حاكمة بامرها في العالم الروماني والحضارة الرومانية (ص ١٢٥) غير أن أنانية روما الاستعمارية ، قد هزت قواعد روما وخلخلتها . وفي ذلك العهد أمكن لحواري ملي حواري المسيح أن يملك منها الزمام ، وأن يقبض على أعنتها (١٢٥) .

حقيقة أنه هبط روما وفي يده كتاب ، وكان يحمل فضلا عن ذلك نزعات

المنطق الديني الاسيوى ليشق به لنفسه طريقاً ، ولكنه لم ينته الا بان بث فكرة مجردة لاغير . ذلك لان الحضارة الرومانية ابتلعت المسيحية وكل نظاماتها . والدليل على هذا انها ليست فكرة الحق المسيحية هي التي تسلطت على أوروبا ، بل فكرة الحق الرومانية . وكذلك عاش نظام الاسرة الرومانى وأينع وآتى أكله . في حين أنه لم يقر نظام واحد من نظمات آسيا الاجتماعية على أن يلج لروما باباً . وكذلك لم تعرف هناك عادات المسيح . بل انه لم يتغير في روما من شيء الا اسم الآله الذى كانوا يعبدون . وهذا الدين على هذه الصورة هو الذى ذاع وانتشر في أنحاء الامبراطورية الرومانية (١٢٦) .

على هذا النمط ملكت ثمانية الديانات المنزلة زمام أوروبا . انها ديانة قامت كغيرها على الاوامر والنواهي الآلهية . وكانت من الناحية المنطقية على أبعد ما يتصور من الابهام والغموض والتعقيد . فكان هذا سبباً في أن تتسع لكثير من ضروب التفسير الاختيارى الذى لا يتقيد فيه مفسر بنص ولا قاعدة . غير أنه على الرغم من كل هذا أقنعت الحضارة الرومانية أوروبا . فان كل أمة من الأمم التي اعتنقت النصرانية لم تتخل لحظة واحدة عن عقيدتها الاصلية أراء الحق الانسانى ، ولم تبعد قيد أنملة عن نظاماتها العائلية وغيرها من ظواهر الحياة كما ورثت على الحضارة الرومانية . لهذا قام نضال وكان صراع بين العقلية المسيحية القدسية ، وبين العقلية اليونانية الرومانية دار حول نظام البابوية (ص ١٢٦) . لقد نهجت المسيحية نهج كل الديانات الأخر . لقد علمها زعمائها على أنها تقاليد لانقض . وبذلك وقف تيار العلم الارتقائى ، وحصر التعاليم بين جدران المدارس المسيحية . غير أنه بجانب هذا قامت الحياة الاجتماعية ونظاماتها غير ممسوسة بشيء من هذه الروح . والحقيقة أنه لم يكن للمسيحية من نظمات ومعاهد تتغلب بها على النظمات والمعاهد التي كانت في أوروبا من قبل . وهذا هو السبب في أن أوروبا قد استطاعت أن تنحو بنفسها عن أن تصبغ بالصبغة الاسيوية . فاذا كانت المسيحية قد نقلت معها الى أوروبا ترائع كشرائع تعدد الزوجات أو الحجاب أو منطق يوحى بالقضاء والقدر أو أوامر منزلة نفسي على حس الجمال

وحب الطبيعة والحياة ، اذن لقضى على أمم أوروبا « بالدروشة » كما قضى على بلاد فارس والهند وجزيرة العرب . وما كان يقنى عنهم أنهم أوروبيون فان مسلمي البوسنة ومسيحييها لا بلغ مثال نضربه لتؤيد به ما نقول . ومادام مسلمو البوسنة في هذا العصر قد اتحلوا حياة العرب الاجتماعية وهم بعد في قلب أوروبا ، فما الذي كان ينجي أوروبا من مثل ذلك ؟ (ص ١٢٧)

ثم جاء عصر التجديد ، وتبعه لوثر . ان المزاج الالماني لم توافقه مراسيم روما وطقوسها فبدأت عهد الاصلاح وشق لها لوثر الطريق . قيل بان كلمات الله لا يمكن أن تحتكرها اللاتينية . وان كل اللغات يصح أن تكون لله . وكذلك الطقوس الدينية يجب أن تتبع أحكام العقل . فالنفي لوثر كل الطقوس التي لا تتفق ومطالب الحياة ، أو لا تتجانس والعقل أو الذوق السليم . اذ كيف يتسنى لأمم متحضرة على النمط الحديث أن تلم طقوساً ومراسم بتربها بداءة ذى بدء لشعوب عراة حفاة دأبهم البطالة والكسل ، وأخص صفاتهم الجهل ، شعوب عاشت بلا نظمات تشريعية أو حكومات . لقد فهم لوثر هذه الحقيقة . ولذا سلك أقوم سبيل . (ص ٢١٨) .

ليس الاصلاح الديني — الذي قام به لوثر — الا جزءاً من التأثير الروماني العظيم الذي برز الى الوجود من خلال الحضارة اليونانية . وعلى هذه القاعدة عينها قامت الثورة الفرنسية فان كان زعماء الثورة في فرنسا كانوا جميعاً من المؤتمرين بما أوحى به فلاسفة اليونان لعالم البشرية . فكتاباتهم ملأى بكلمات تفوه بها فلاسفة اليونان ، وحياتهم مثل لمبادئ وضعوها . انك لا تقع فيما كتبوا على استشهاد اقتطع من كتاب منزل . لانهم لم يجدوا لافي الاناجيل أو التوراة ولا في كتاب زرادشت ، حقائق كالتى وقعوا عليها في مؤلفات اليونان . لقد كمن هذا الحق الثابت في تضاعيف الفطرة الانسانية . والثورة الفرنسية انما استكسفت هذا الحق وعكفت عليه (ص ١٢٩) .

لقد استكسفت أن الحق عقلى لا تقليدى . وان العلم يمكن استنباطه واستقراؤه من أعمال الناس وحاجات الجماعة وكنوز الطبيعة . وان ليس للملوك ولا للبابوات من حق في الادعاء بأن لهم من قدرة على فهم الحق والعصمة من

الخطأ أكثر مما لكل الناس . لقد نزعنا الثورة عن الدين سلطة الدنيا وتركته في حيزه الطبيعي . في صدر الجماعات ومشاعرها « ص ١٣٠ »
وما كان لشيء ان ينتج عن هذا الا القومية . لقد كانت الثورة الفرنسية لكل الانسانية ، ولكنها انتهت بالقومية . وفيها تعثر اذا ما انحست على الاسس التي قامت عليها العقلية القومية في أوروبا « ص ١٣٢ » هذه هي العقلية الاوروبية ولن تجد لها من مثل في آسيا . على اننا قادرون على اقتحالمها . فاننا بشر مثلهم والواجب علينا أن نتحل هذه العقلية كما هي جملة وبلا تجزئة « ص ١٣٣ »

ولكن كيف يتيسر لنا ذلك . يتيسر لنا بأن نسلك الطرق الثورية الانقلابية . ان الحاجة تدعونا لان نلغى العقلية الاسيوية وأن نحل محلها العقلية الاوروبية . اننا تواجهنا الآن مصاعب ومشكلات كتلك التي قامت في وجه الثورة الفرنسية . لهذا وجب علينا أن نستخدم الوسائل الثورية . وليس في الدنيا من ثورة حبت أعداءها بنعمة الحرية . انما الحرية الشخصية تكون يقين حقاً للجميع بعد أن تضع الثورة أوزارها وتثبت أصولها : لهذا لانستطيع أن نترك بذرة الحركات الرجعية تنمو حبتها في العصر الحاضر . والا فان الثورة لن تنجح « ١٣٥ »

إن الحضارة الاوروبية تقوم على ثلاث أسس عظمى : الاول — حقوق الانسان — والثاني الثقافة القومية — والثالث — الاقتصاد والمالية القومية — ولنبحث كلا من هذه الاسس على حدة .

أولاً — حقوق الانسان . تنحصر في أن كل شخص تابع لرعاية الحكومة يولد ويعيش حراً . وهذا هو المبدأ الجوهري الذي تقوم عليه كل جماعة متحضرة . وهذه الحرية تطبق على كل المعاهد التي يقوم عليها النظام الاجتماعي فردياً وعائلياً وحكومياً :

(١) الحرية الفردية . تقيد هذه الحرية بكل الاشياء التي لا يجب لشخص أن يستعملها ضد شخص غيره . ولم يبق في أوروبا أمة واحدة لم تقبل مبدأ الحرية

الحرية الفردية، وهذه الطبيعة، ومن كثر الحرية الفردية، وحرية الضمير وحرية النشر، لا يمكن أن تضي أمة متحضرة في سبيل الارتقاء «ص ١٤٠»

(٢) أما الوجه الثاني من أوجه الحرية الفردية فذو علاقة بالحياة العائلية «ص ١٤٥» أما العقلية الأوروبية فقد حلت هذه المشكلة أيضا. فان الحياة العائلية في أوروبا إنما تقوم على مبدأ التساوى في الحقوق. لان الحياة لم تعط الرجل حقاً أكبر، ولم تحرم المرأة حقاً، مهما كان نوعه. فان الحياة مرحة وسعادة اذن وجب أن تعطى المرأة حرية الرجل، والرجل حرية المرأة. وليس على غير هذا الاساس تقوم الحياة العائلية الحرة. وهذه العقلية بالطبيعة ترفض الاعتراف بحق تعدد الزوجات، وتسع بالضرورة مبدأ مساواة حقوق المرأة بحقوق الرجل في الاجتماع «ص ١٤٦» المرأة والرجل احرار فرديا. وما الزواج الا اشتراك يحدث بتوحيد مصالحهما وحقوقهما بمحض الاختيار والطلاق عبارة عن فسخ هذه الشراكة. اذن وحب أن يكون للزوج والزوجة نفس هذه الحقوق المشتركة. والرواج موجه بكليته الى خير الجماعة ويجب أن يقوم على هذه المبادئ «١٨٤»

(٣) حرية الحكومة. بحكم وجود أكثر من فردين اثنين في هذه الحياة فرض نظام الحكم. ولهذا لم أن تقوم الحكومة على صورة تضمن حق كل الناس، ووجب أن يمثل في نظاماتها كل شخص من أشخاص الرعية. وهذه هي الديمقراطية. ينبغي للحكومة أن تمثل سرائع الافراد وأن تقوم حفيظة على مصالح الجماعة. وان مصالح الجماهير لا يجب أن تعبت بمصالح الافراد، ولا يجب أن تعبت مصالح الافراد بمصالح الجماهير. وعلى هذا لا ترى حكومة أوروبية تستطيع أن تفكر في أن تعتدى على مصالح الافراد «ص ١٤٩»

ثانياً — الثقافة القومية. اما نعيش اليوم في عصر القومية، ولم نصل بعد الى عصر «الانسانية». إن الحضارة الأوروبية تستهدى في كل أعمالها وحركاتها بوحى القومية وحدها. اذن يجب علينا أن نسير على نهجها ونعمل عملها. لم تعترف أمة بحق أخرى بعد. ولم تشفق أمة على غيرها، ولم يهب

شعب لنجدة آخر . وما الحروب الطاحنة التي قامت في أوروبا الا دليل حى على صحة ما نذهب اليه . ولقد حاول البعض أن يفسر موقف أوروبا العدائى أزاءنا بأنه راجع الى بواعث دينية . وهذا ليس بصحيح . فان الحضارة الاوروبية ليست بشعوية مسيحية ، ولا هى بجمعية نصرانية . فان مثل هذه الاساليب التفكيرية قد زالت واتمحت من الذهنية الاوربية . وليس أسخف من الحركات التى تقوم مناقضة لهذا المبدأ في تاريخ الدنيا الحديثة . وما جمعية الامم الامثال محزن يؤيد صحة مذهبنا . فان العقلية الانسانية لم تقم بعد في ضمائر الشعوب . ولهذا يتعذر علينا أن نعمل مؤتمين بموحيات المنطق الانسانى . ليس لدينا الا القومية والمنطق القومى وحدهما وهذا هو نتيجة التناحر على الحياة . وما التناحر الا أساس الحياة في كل مكان . هذا مبدأ ثابت لا مبدل له « ص ١٥٥ »

ثالثا الاقتصاد القومى : « ١٦٠ — ١٧١ » إن الاعتراف بحقوق الانسان قد مهد السبيل للحضارة الحديثة . فان الثقافة القومية قد خلقت في الناس طابعا خاصا . أما الاقتصاد القومى فقد حفظ ذلك الطابع وزوده بالقوة التى بها يستطيع أن يشغل في نظام هذه الدنيا اعلى مكانة . إذن فسنادة الحضارة الحديثة في الواقع هو الاقتصاد القومى و كل الدنيا إنما تعمل اليوم على هذا المبدأ . وهذا نظام لم تتمتع به كل الامم على السواء . إنه نظام يكاد يكون خاصا بأسرة الأمم الأوزوية . وهو في الواقع نتاج للعقلية الأوروبية « ص ١٦١ »

إن هذا مبدأ من أقوى المبادئ التى قامت عليها الحضارة الحديثة وهو مبدأ على أية حال مخالف تمام المخالفة للمبادئ التى قامت عليها حياة الشعوب القديمة . أما اذا كانت الشيعوية قد قامت خلال الزمان الذى ظهر فيه المسيح مثلا لكفت حاجات الناس لعده . ولكنها كانت تحفظ على الجماعات طابعها الفطرى الاول على الدوام . فان المسيحية اتبعت مبدأ الانتاج على قدر الكفاية والكفاف . أما مبادئ الاقتصاد الحديث فنناقضة لهذا المبدأ

تماما . إنما لا تقوم على قاعدة الانتاج على قدر الحاجة ، بل على مبدأ الاستهلاك
بقدر الانتاج . والفرق بين المبدأين شاسع بعيد . إنها تزيد الانتاج وفي الوقت
ذاته تنوع فيه « ص ١٧٦ »

هذا هو نظام الحضارة الاوروبية . وليس من شأنا أن نبحث فيما اذا
كانت حضارة بحق أم أنها بربرية ووحشية . كلا . يكفيننا أن الحياة الانسانية
تقوم على هذا الوجه في العصر الحاضر . والواجب على تركيا أن تندمج في هذه
الاسرة المتحضرة وأن تقيم حقوقها وثقافتها واقتصادها على أسس أوروبية .
إن الحياة . منطلق صرف ، وجهد متواصل ، ولكنها بينة الطرق ممهودة
السبيل

هذا هو ملخص الكتاب ولبه ، نترك الحكم فيه لحرية الباحثين

فهرست

ص

- ٢ — الاهداء — الى والدتي
- ٣ — معضلات المدنية الحديثة : (١) تاريخ النشوء الاجتماعى — مولارليير
(٢) الفساد والتجدد الاجتماعيان أوستن فريمان
- (٧) تاريخ النشوء الاجتماعى
- (٢١) الفساد والتحدد في الاجتماع
- (٢٨) أثر البيئة الاجتماعية
- (٣١) تحليل الكائن الاجتماعى
- (٤٥) التطفل الاجتماعى
- (٥٠) الانحطاط الضامى
- (٥٢) خاتمة البحث نقد وتقرير
- ٥٧ — النسبية — (١) من الوجهة العلمية ص ٥٧
(٢) من الوجهة الفلسفية ص ٧٠
- ٧٦ — أساس الحضارة المقبلة — أهو الرقى الادبى أم النشوء العضوى
- ٨٣ — ماهية التاريخ
- (١) التاريخ من الوجهة الفنية ص ٧٣
- (٢) التاريخ من الوجهة الوصفية ص ٩٢
- (٣) التاريخ من الوجهة الفلسفية ص ١١٣
- ١٢٤ — مكس نوردאו — نظره في الحياة ومثال من آرائه الاجتماعية
- ١٣٩ — دلالة الشعر على روح العصر
- ١٤٧ — عبت الحياة
- ١٥٨ — كشف الستار عن سر الاسرار

تتبع العرصة

- ١٦٧ — خداع الطبيعة — الجمال وكيف يستحدث في صور الأحياء —
الظواهر النفسية في الحياة العامة — المحاكاة .
- ١٧٥ — النهضة الشرقية الحديثة — أظهر مظاهرها وأبقى آثارها
- ١٨٥ — طابع المدنية الحديثة — مدنية الفرد ومدنية الجماهير
- ١٩٢ — يعقوب صروف — صورة وذكرى — أثره في علم البيولوجيا
- ٢٠٥ — فلسفة الانقلاب التركي الحديث

العصور

AL-AUSOUR—A Critical Monthly

مجلة انتقادية في الأدب والعلم والسياسة

محررها وصاحب امتيازها

اسماعيل مظهر

شعارها — حرر فكرك من كل التقاليد والاساطير الموروثة حتى لا تجد
صعوبة ما في رفض رأى من الآراء، أو مذهب من المذاهب، اطأنت اليه نفسك
وسكن اليه عفلك ، اذا انكشف لك من الحقائق ما يناقسه
أغراضها — نشر العلم والمعرفة وتحرير العقل من آثار الماضي التي لا تتفق
ونزعه العصر الحاضر

اعدادها — اثني عشر عدداً في السنة كل منها في ١٢٨ صفحة فيكون
عدد صفحاتها ١٥٣٦ في السنة ، كل صفحة منها حذيرة بأعصابك وتأملك الطويل

— — —

اشتراكها — ٦٠ في السنة و ٣٠ لصف ستة و ١٥ لربع ستة وفي الخارج
١٥ سلماً انكليزياً أو أربعة ريالات أمريكية أو ما يوازي هذه القيمة بالعملة
مصرية في بقية الجهات التي ترسل اليها وللطلبة والمدرسين امتياز خاص اذا حاربوا
لادارة رأساً

ادارتها — بشارع السكاكي رقم ٣٠ بمصر

فادر بالاشراك للمدة التي ترغب فيها يصلك في أول كل شهر
عدداً منها يمتار بدقة مباحته ويأخذ بيدك الى عالم جديد
من الفكر الحديث

تاريخ الفكر العربي

في نشوئه وتطوره بالترجمة والنقل عن الحضارة اليونانية

ومقالات أخرى

جابر بن حيان — أسلوب الفكر العلمي — أبو العلاء المعري :

معتقده في الدين والخالق — القصد والغاية في الطبيعة

وما بعد الطبيعة — أحمد شوقي — مهيार الديلمي

بشار بن برد

تأليف

إسماعيل مطهر

صاحب مجلة العصور ومحررها

الثن ١٥٠ ملأ داخل القطر المصري يضاف إليها أجرة البريد
أطلبه من جميع المكاتب المعروفة بالقاهرة أو من دار العصور للطبع والنشر

أصل الأنواع

وَنَشُوتَهَا بِالْإِنْتِخَابِ الطَّبِيعِيِّ وَحِفْظِ الصُّفُوفِ الْغَالِبَةِ فِي التَّجَارِعِ عَلَى الْبَقَاءِ

تأليف العلامة معلم القرن التاسع عشر

شارلز دوبرت داروين

ونقله الى العربية

اسماعيل مظهر

صاحب مجلة العصور ومحررها

١٠٠ بعد الطبع

٧٥ قبل الطبع

شرعت دار العصور للطبع والنشر في طبع هذا الكتاب واقعاً في خمسة مجلدات ضخام . وتسهيلاً لاقتناء هذا الكثر الثمين ستجعل توزيعه بطريقة الاشتراك بحيث يجعل ثمنه قبل الانتهاء من طبعه بقيمة يوفر على المشترك خمسة وعشرين في المائة على الأقل من ثمنه الأصلي وقد طبعت دار العصور ايصالات جعلتها في مجموعات عدد المجموعة عشرين إيصالاً فاطلب ما يلزمك منها من دار العصور تصلك تعليماتها في أقرب فرصة ممكنة

ادفع ١٥ قرشاً واشترك في احدى المكاتب السكيري لتفوز بنسخة من آمن ككتاب ظهر في القرن التاسع عشر .

الصحف اصري

تأليف الشاعر الآلهى الكبير

رابندرانات طاغور

ترجمها إلى العربية

اسماعيل مظهر

صاحب مجلة العصور ومحررها

ظهر هذا السفر الجليل فى ١٣٩ صفحة من القطع الكبير ويطلب
من المكاتب الشهيرة فى القاهرة وجدة من دار العصور للطبع والنشر بمصر

١٩٢٨

التمن ٦٠ ملبا بخلاف أجرة البريد

